

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W4CZ74086	ImageGroup:	I4CZ74129
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	དག་པོ་རྟ་ཁྱུང་སྐོར་གྱི་དཔེ་རྒྱུ་མི་འདྲ་བ་སྐོར་ཞིག drag po rta khyung skor gyi dpe rnying mi 'dra ba skor zhig
Author:	n/a
Descriptor:	n/a
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	am mdo
Publisher:	ko'i sde dgon pa
Date:	[n.d.]
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 1430 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138 US.

101

செவ்வாய்க்கிழமை

102

103

[illegible]

செய்யுந் துணைநாடி நெய்தல் தாழ்ந்த
தெய்தல் தாழ்ந்த நெய்தல் தாழ்ந்த
நெய்தல் தாழ்ந்த தெய்தல் தாழ்ந்த
தெய்தல் தாழ்ந்த நெய்தல் தாழ்ந்த
நெய்தல் தாழ்ந்த தெய்தல் தாழ்ந்த
தெய்தல் தாழ்ந்த நெய்தல் தாழ்ந்த

[illegible]

[illegible]

संस्कृत-संस्कृत-संस्कृत

6325

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ဦး ဝေဠု နှစ်သက်ပစ္စုပ္ပန်ပေး ဦးနှစ်သက်ပစ္စုပ္ပန်ပေး ဝေဠုပစ္စုပ္ပန်ပေး
 ပြီး အဓိပတိပစ္စုပ္ပန်ပေး ပြီး အဓိပတိပစ္စုပ္ပန်ပေး ပြီး အဓိပတိပစ္စုပ္ပန်ပေး
 ပြီး အဓိပတိပစ္စုပ္ပန်ပေး ပြီး အဓိပတိပစ္စုပ္ပန်ပေး ပြီး အဓိပတိပစ္စုပ္ပန်ပေး
 ပြီး အဓိပတိပစ္စုပ္ပန်ပေး ပြီး အဓိပတိပစ္စုပ္ပန်ပေး ပြီး အဓိပတိပစ္စုပ္ပန်ပေး
 ပြီး အဓိပတိပစ္စုပ္ပန်ပေး ပြီး အဓိပတိပစ္စုပ္ပန်ပေး ပြီး အဓိပတိပစ္စုပ္ပန်ပေး
 ပြီး အဓိပတိပစ္စုပ္ပန်ပေး ပြီး အဓိပတိပစ္စုပ္ပန်ပေး ပြီး အဓိပတိပစ္စုပ္ပန်ပေး

[illegible]

၁၁၁၁

ဦး ဟောပြောလေ၏။ ထိုသို့ ဟောပြောရာတွင် ဟောပြောသူသည် ဟောပြောရာတွင်
ဦး ဟောပြောရာတွင် ဟောပြောရာတွင် ဟောပြောရာတွင် ဟောပြောရာတွင်
ဦး ဟောပြောရာတွင် ဟောပြောရာတွင် ဟောပြောရာတွင် ဟောပြောရာတွင်
ဦး ဟောပြောရာတွင် ဟောပြောရာတွင် ဟောပြောရာတွင် ဟောပြောရာတွင်
ဦး ဟောပြောရာတွင် ဟောပြောရာတွင် ဟောပြောရာတွင် ဟောပြောရာတွင်

ಶ್ಲೋಕಪ್ರಸಂಗಃ ಸ್ವೀಕೃತವಿವರಣಾಃ ಸ್ವರೂಪಃ ಸ್ವರೂಪಾಶ್ರಯಿಪ್ರಾಪ್ತಃ
ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸ್ವೀಕೃತವಿವರಣಾಃ ಸ್ವರೂಪಃ ಸ್ವರೂಪಾಶ್ರಯಿಪ್ರಾಪ್ತಃ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

၈၂၈
 ၈၂၉
 ၈၃၀
 ၈၃၁
 ၈၃၂
 ၈၃၃
 ၈၃၄
 ၈၃၅
 ၈၃၆
 ၈၃၇
 ၈၃၈
 ၈၃၉
 ၈၄၀
 ၈၄၁
 ၈၄၂
 ၈၄၃
 ၈၄၄
 ၈၄၅
 ၈၄၆
 ၈၄၇
 ၈၄၈
 ၈၄၉
 ၈၅၀
 ၈၅၁
 ၈၅၂
 ၈၅၃
 ၈၅၄
 ၈၅၅
 ၈၅၆
 ၈၅၇
 ၈၅၈
 ၈၅၉
 ၈၆၀
 ၈၆၁
 ၈၆၂
 ၈၆၃
 ၈၆၄
 ၈၆၅
 ၈၆၆
 ၈၆၇
 ၈၆၈
 ၈၆၉
 ၈၇၀
 ၈၇၁
 ၈၇၂
 ၈၇၃
 ၈၇၄
 ၈၇၅
 ၈၇၆
 ၈၇၇
 ၈၇၈
 ၈၇၉
 ၈၈၀
 ၈၈၁
 ၈၈၂
 ၈၈၃
 ၈၈၄
 ၈၈၅
 ၈၈၆
 ၈၈၇
 ၈၈၈
 ၈၈၉
 ၈၉၀
 ၈၉၁
 ၈၉၂
 ၈၉၃
 ၈၉၄
 ၈၉၅
 ၈၉၆
 ၈၉၇
 ၈၉၈
 ၈၉၉
 ၉၀၀
 ၉၀၁
 ၉၀၂
 ၉၀၃
 ၉၀၄
 ၉၀၅
 ၉၀၆
 ၉၀၇
 ၉၀၈
 ၉၀၉
 ၉၁၀
 ၉၁၁
 ၉၁၂
 ၉၁၃
 ၉၁၄
 ၉၁၅
 ၉၁၆
 ၉၁၇
 ၉၁၈
 ၉၁၉
 ၉၂၀
 ၉၂၁
 ၉၂၂
 ၉၂၃
 ၉၂၄
 ၉၂၅
 ၉၂၆
 ၉၂၇
 ၉၂၈
 ၉၂၉
 ၉၃၀
 ၉၃၁
 ၉၃၂
 ၉၃၃
 ၉၃၄
 ၉၃၅
 ၉၃၆
 ၉၃၇
 ၉၃၈
 ၉၃၉
 ၉၄၀
 ၉၄၁
 ၉၄၂
 ၉၄၃
 ၉၄၄
 ၉၄၅
 ၉၄၆
 ၉၄၇
 ၉၄၈
 ၉၄၉
 ၉၅၀
 ၉၅၁
 ၉၅၂
 ၉၅၃
 ၉၅၄
 ၉၅၅
 ၉၅၆
 ၉၅၇
 ၉၅၈
 ၉၅၉
 ၉၆၀
 ၉၆၁
 ၉၆၂
 ၉၆၃
 ၉၆၄
 ၉၆၅
 ၉၆၆
 ၉၆၇
 ၉၆၈
 ၉၆၉
 ၉၇၀
 ၉၇၁
 ၉၇၂
 ၉၇၃
 ၉၇၄
 ၉၇၅
 ၉၇၆
 ၉၇၇
 ၉၇၈
 ၉၇၉
 ၉၈၀
 ၉၈၁
 ၉၈၂
 ၉၈၃
 ၉၈၄
 ၉၈၅
 ၉၈၆
 ၉၈၇
 ၉၈၈
 ၉၈၉
 ၉၉၀
 ၉၉၁
 ၉၉၂
 ၉၉၃
 ၉၉၄
 ၉၉၅
 ၉၉၆
 ၉၉၇
 ၉၉၈
 ၉၉၉
 ၁၀၀၀

[illegible]

ॐ रविर्गोविन्दोऽस्तु ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

卷之四

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

၁၀။ ဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အသွယ်တော်များ ဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အသွယ်တော်များ ပြုလုပ်
 ဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အသွယ်တော်များ ပြုလုပ်ပုံများကို ဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အသွယ်တော်များ ပြုလုပ်
 ပုံများကို ဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အသွယ်တော်များ ပြုလုပ်ပုံများကို ဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အသွယ်တော်များ ပြုလုပ်
 ပုံများကို ဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အသွယ်တော်များ ပြုလုပ်ပုံများကို ဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အသွယ်တော်များ ပြုလုပ်
 ပုံများကို ဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အသွယ်တော်များ ပြုလုပ်ပုံများကို ဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အသွယ်တော်များ ပြုလုပ်

[illegible]

[illegible]

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 8

[illegible]

[illegible]

2250. 1890. 1890. 1890. 1890.

2011 Graduated / Continuing Education / **2011** / **2011**

[illegible]

[illegible]

204 ജിദ്രിതാപുറാഖാളിപ്പുറുതാധിപാ ജിദ്രിപ്പാതാരിജിദ്രിതാതപ്രാദപാദിപാ പൂവാ
പരിപ്രാധാധാപുറാഖാതിപാ ദാധിപാദ്രിതാപരിവർത്തനത്രൈരദാപാതപാ ത്രാപ്രൈവലാതാപുതാ
ചാദപാതാ ത്രാദാപരിപാധാതാതാദ്രിദാഖാദാ പൂതാചാദ്രിദാജിദ്രിതപ്രാദപാതാ പാ
കാദ്രിദാജിദ്രിതാതാതാദ്രിദാപ്രിതാ ത്രാദ്രിതാധാതാതാതാതാതാതാതാതാതാതാതാതാതാതാതാതാതാ
പുതാ ത്രാദ്രിതാ

[illegible]

von dem Kaiserlichen Hofe in Wien. 1810.

१। गीप्रपद्यन्ते प्रसूयन्ति गोपाः दान्ती प्रवृत्तः पालयन्त्येव यथा तथा प्रद्वैतायाः पात्राणि भिन्नानि
 पुनस्तथाप्युच्यते प्राञ्जलियुक्तं प्रोक्तं तेषामनुष्ठानं लक्षणं चैव विदुः कथमनेनैवैवा नन्द्या
 रः शुभाशुभं प्रतिविम्बितं यत्किंचिदावस्थमाप्नुयान्नृणामर्थं तदा तदा देवदेवैः प्रकृतैः
 नृणां यथा उच्यते पुनर्दिष्टं तेषामनुष्ठानं चैव विदुः कथमनेनैवैवा नन्द्या

[illegible]

၁၀၁။ စာတဒကယ်ပါပုဒ်ကလေးတို့ ၄၀၀ ပြောပေတော်မူသောစာတော် ၄၀၀ ပြောပေတော်မူသော

ပုဒ်ကလေးတို့ ၄၀၀ ပြောပေတော်မူသောစာတော် ၄၀၀ ပြောပေတော်မူသောစာတော် ၄၀၀ ပြောပေတော်မူသော

ပုဒ်ကလေးတို့ ၄၀၀ ပြောပေတော်မူသောစာတော် ၄၀၀ ပြောပေတော်မူသောစာတော် ၄၀၀ ပြောပေတော်မူသော

စာတော် ၄၀၀ ပြောပေတော်မူသောစာတော် ၄၀၀ ပြောပေတော်မူသောစာတော် ၄၀၀ ပြောပေတော်မူသော

စာတော် ၄၀၀ ပြောပေတော်မူသောစာတော် ၄၀၀ ပြောပေတော်မူသောစာတော် ၄၀၀ ပြောပေတော်မူသော

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or document. The text is written on aged, yellowed paper and is oriented vertically. The script is highly stylized and difficult to decipher, but appears to be a form of shorthand or a specific dialect. The text is arranged in three lines, with the first line being the longest and the second and third lines being shorter. The ink is dark and the handwriting is fluid.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

၅၀၂ ၂။ ဤဗုဒ္ဓဗျူဟတော်၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ ၃၀၂ တော်၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ
ပတု၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ ၃၀၂ တော်၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ ၃၀၂ တော်၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ
၅၀၂ တော်၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ ၃၀၂ တော်၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ ၃၀၂ တော်၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ
၅၀၂ တော်၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ ၃၀၂ တော်၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ ၃၀၂ တော်၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ
၅၀၂ တော်၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ ၃၀၂ တော်၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ ၃၀၂ တော်၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ
၅၀၂ တော်၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ ၃၀၂ တော်၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ ၃၀၂ တော်၊ ပုပ္ဖာဒါလေဇ္ဇာဒိဗျူဟ

ឡើយ ប្រែប្រួលទៅស្របតាមបែបផ្ទៃសា ឆ្លុះតាមទម្រង់ទឹកដីទៅឆ្លុះតាមទម្រង់
សាមី តាមទម្រង់បង្កើតទៅតាមបង្កើតប្រែប្រួល គឺតាមទម្រង់បង្កើតទៅតាមទម្រង់សាមី
តាមទម្រង់សាមី សាមីប្រែប្រួលទៅតាមបង្កើតទៅតាមបង្កើត សាមីប្រែប្រួលទៅតាមបង្កើត
ទៅតាមបង្កើត ប្រែប្រួលទៅតាមបង្កើត ប្រែប្រួលទៅតាមបង្កើត ប្រែប្រួលទៅតាមបង្កើត
ប្រែប្រួលទៅតាមបង្កើត ប្រែប្រួលទៅតាមបង្កើត ប្រែប្រួលទៅតាមបង្កើត ប្រែប្រួលទៅតាមបង្កើត
ប្រែប្រួលទៅតាមបង្កើត ប្រែប្រួលទៅតាមបង្កើត ប្រែប្រួលទៅតាមបង្កើត ប្រែប្រួលទៅតាមបង្កើត

၁၈၂။ ခြောက်လမျှသာလျှင် ခြောက်လမျှသာလျှင် ခြောက်လမျှသာလျှင် ခြောက်လမျှသာလျှင်
 ကမ္ဘာ ၂၀၀၀ နှစ်လျှင် ၂၀၀၀ နှစ်လျှင် ၂၀၀၀ နှစ်လျှင် ၂၀၀၀ နှစ်လျှင်
 ၂၀၀၀ နှစ်လျှင် ၂၀၀၀ နှစ်လျှင် ၂၀၀၀ နှစ်လျှင် ၂၀၀၀ နှစ်လျှင်
 ၂၀၀၀ နှစ်လျှင် ၂၀၀၀ နှစ်လျှင် ၂၀၀၀ နှစ်လျှင် ၂၀၀၀ နှစ်လျှင်
 ၂၀၀၀ နှစ်လျှင် ၂၀၀၀ နှစ်လျှင် ၂၀၀၀ နှစ်လျှင် ၂၀၀၀ နှစ်လျှင်

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

၅၀၂ ဒုတိယသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေကျွမ်းခြံသင်္ဂဟ စွဲငြိမ်းသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေ
သင်္ဂဟ ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟ ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟ ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟ ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟ ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟ
ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ
ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ
ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ

[illegible]

— २०१ — श्रीगणेशाय नमः

ॐ

ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

७२१ श्रीगणेशाय नमः

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

၈၆။ ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည်
 ၈၇။ ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည်
 ၈၈။ ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည်
 ၈၉။ ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည်
 ၉၀။ ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည် ငါးလွှာတို့သည်

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

27

മാർ തി പൂർവ്വപ്രാപ്തപരമം തദ്വൈദികപ്രാപ്തപരമം ത്രിവിന്ദനാദിപരമം
വിദ്യ നീതിനിഷ്ഠതപരമം തപരപരമം തപരപരമം തപരപരമം തപരപരമം തപരപരമം
പ്രവൃത്തിപരമം നവവൈദികപ്രവൃത്തിപരമം വിവേചനാപരമം ത്രിവിന്ദനാദിപരമം
തപരപരമം തപരപരമം തപരപരമം തപരപരമം തപരപരമം തപരപരമം തപരപരമം
തപരപരമം തപരപരമം തപരപരമം തപരപരമം തപരപരമം തപരപരമം തപരപരമം

တပိတေသနာ ပြုစုပေးသောဝတ္ထုတို့ကို ကြည့်ရှုသောအခါ တပိတေသနာ ပြုစုပေးခြင်းသည်လည်း
ထိုပိတေသနာတို့ကိုပေးသောအခါ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုအခါတွင် နိဂါမဝင်္ဂါတို့သည်
နိဂါမတို့သည်လည်း နိဂါမဝင်္ဂါတို့သည်လည်း နိဂါမဝင်္ဂါတို့သည်လည်း နိဂါမဝင်္ဂါတို့သည်လည်း
နိဂါမတို့သည်လည်း နိဂါမဝင်္ဂါတို့သည်လည်း နိဂါမဝင်္ဂါတို့သည်လည်း နိဂါမဝင်္ဂါတို့သည်လည်း
နိဂါမတို့သည်လည်း နိဂါမဝင်္ဂါတို့သည်လည်း နိဂါမဝင်္ဂါတို့သည်လည်း နိဂါမဝင်္ဂါတို့သည်လည်း
နိဂါမတို့သည်လည်း နိဂါမဝင်္ဂါတို့သည်လည်း နိဂါမဝင်္ဂါတို့သည်လည်း နိဂါမဝင်္ဂါတို့သည်လည်း

[illegible]

[illegible]

[illegible]

လ။ သိသောစီးပွားပြုစုကုသော။ ခွဲဝင်ကိုးကွယ်သော။ စာပေလည်း။ သင်တန်းတို့ဝင်ပါသည်။
ဝင်ပြီး။ လင်တို့သာလျှင်သာပေးပို့သည်။ ထိုဝင်တော်ကွယ်သော။ လူ့အုပ်စုတို့လည်း။
လူ့အုပ်စုတော်လည်း။ သိသောစာပေလည်း။ ထိုကွယ်သော။ လူ့အုပ်စုတို့လည်း။
လူ့အုပ်စုတော်လည်း။ သိသောစာပေလည်း။ ထိုကွယ်သော။ လူ့အုပ်စုတို့လည်း။
ထိုကွယ်သော။ လူ့အုပ်စုတော်လည်း။ သိသောစာပေလည်း။ ထိုကွယ်သော။ လူ့အုပ်စုတို့လည်း။

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

၁၀၈။ ဝပ္ပုဗ္ဗိယံ ဣန္ဒြေယျိယန္တိန္ဒြေဝပ္ပုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗာယဝိရထိတဝရီယံ ဝန္တလဂိယိန္ဒြေ
၆။ ဟိဒါဝန္တိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ
၇။ ဗိရုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ
၈။ ဗိရုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ
၉။ ဗိရုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ
၁၀။ ဗိရုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ ဗုဒ္ဓာနုဗ္ဗိယံ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

၆၆
၆၇

သော လစာအစောပိုင်း၌ ဝတ်ရသောဝတ်စုံတို့ကို ပြုစုပေးရန်အတွက် နှစ်
တစ်ကြိမ်မျှသာ ပြုစုရန်လေ့ရှိသည်။ ပြုစုရန်အတွက် နှစ်တစ်ကြိမ်သာ
ဝတ်ရသော နှစ်တစ်ကြိမ်သာ ဝတ်ရသော နှစ်တစ်ကြိမ်သာ ဝတ်ရသော
နှစ်တစ်ကြိမ်သာ ဝတ်ရသော နှစ်တစ်ကြိမ်သာ ဝတ်ရသော နှစ်တစ်ကြိမ်သာ
ဝတ်ရသော နှစ်တစ်ကြိမ်သာ ဝတ်ရသော နှစ်တစ်ကြိမ်သာ ဝတ်ရသော
နှစ်တစ်ကြိမ်သာ ဝတ်ရသော နှစ်တစ်ကြိမ်သာ ဝတ်ရသော နှစ်တစ်ကြိမ်သာ
ဝတ်ရသော နှစ်တစ်ကြိမ်သာ ဝတ်ရသော နှစ်တစ်ကြိမ်သာ ဝတ်ရသော

ပပဒ္ဒေတပဒါနုဗ္ဗေဝနီယံ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနာဗ္ဗေဝနီယံ ဂရုဗ္ဗေဝနီယံ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ ဂရုဗ္ဗေဝနီယံ
ပဗ္ဗိယံ ဤပဗ္ဗိယံဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ **၆**။ ဤပဗ္ဗိယံဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ ဤပဗ္ဗိယံဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ
ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ ဤပဗ္ဗိယံဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ
ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ **၇**။ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ
ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ **၈**။ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ
ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ **၉**။ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ ဗိဇ္ဇယုပုဗ္ဗေဝနီယံ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

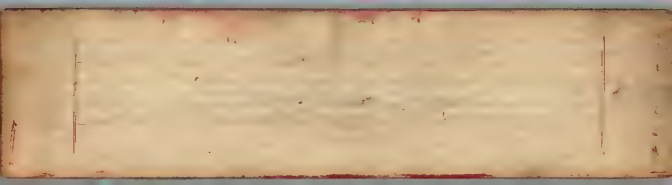
[illegible]

ကမ္ဘာလေ့လာစာတိုက်ပေးလေ့ရှိသည်။ ပြုလုပ်ကြိုက်စွာပေးတယ်။ သို့သော်လည်းကောင်း၊ မည်သို့သော်လည်းကောင်း
သို့သော်လည်းကောင်း၊ မည်သို့သော်လည်းကောင်း **၃၀** ပြုစုပြီးပြီဟုဆိုလျှင်၊ သာသနာ
ဗျာလေ့ရှိ၊ ထိုသို့လေ့ရှိလျှင်၊ ထိုသို့လေ့ရှိလျှင်၊ ပြုလုပ်ကြိုက်စွာပေးတယ်။ ပြုလုပ်ကြိုက်
စွာပေးတယ်။ ပြုလုပ်ကြိုက်စွာပေးတယ်။ ပြုလုပ်ကြိုက်စွာပေးတယ်။ ပြုလုပ်ကြိုက်စွာပေးတယ်။
ပြုလုပ်ကြိုက်စွာပေးတယ်။ ပြုလုပ်ကြိုက်စွာပေးတယ်။ ပြုလုပ်ကြိုက်စွာပေးတယ်။ ပြုလုပ်ကြိုက်စွာပေးတယ်။

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

The Great Western Railway
 and the London and South Western Railway
 are the two main lines of the South West
 of England.

ॐ
ॐ
ॐ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

卷之四

李鴻章

[illegible]

[illegible]

卷之四

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

李氏之墓

232

卷之四

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

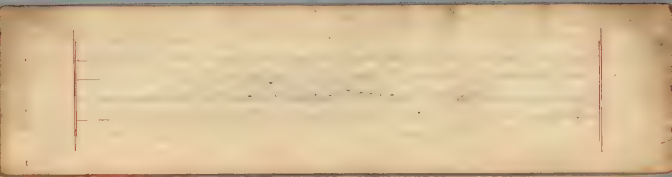
[illegible]

၁၈၇ ဤမှာ မာဒါဂေးစကေးဝယ်ခြင်းပင်။ ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အသုံးအစားအားဖြင့် ဝယ်ရသောပစ္စည်းအား
 စာမူအရအသုံးပြုနိုင်သော အခွန်အခကြေးငွေအားဖြင့် ဝယ်ရသောပစ္စည်းအားဖြင့် ဝယ်ရသောပစ္စည်းအားဖြင့်
 ရာအသုံးပြုပေး။ ဤအခွန်အခကြေးငွေအားဖြင့် ဝယ်ရသောပစ္စည်းအားဖြင့် ဝယ်ရသောပစ္စည်းအားဖြင့်
 ဒေသအသုံးပြုပေး။ အသုံးပြုပေးသောပစ္စည်းအားဖြင့် ဝယ်ရသောပစ္စည်းအားဖြင့် ဝယ်ရသောပစ္စည်းအားဖြင့်
 ပြုလုပ်။ အသုံးပြုပေးသောပစ္စည်းအားဖြင့် ဝယ်ရသောပစ္စည်းအားဖြင့် ဝယ်ရသောပစ္စည်းအားဖြင့်

[illegible]

[illegible]

4

ՀԱՅԿԱԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՅԼԱԶԳՈՒԹՅՈՒՆ

[illegible]

[illegible]

ഭിരവധിഭൂതിരജപ നാപലിപതിപ്രതഃ രവിപ്രതരതപ്രവരേനി= വാതചിതപ്രവരതവരനി=
വിരവേദപ്രവതിപ്രിതേചിതഃ ഭൂതിരജപ്രവതിനിരതവരഭിദഃ റഗ്ഗവരവേദപ്രവരഭിദക്രമേനപ്ര
തപ്രതലിതഭവപ്രവതിനഃ വിരവേദപ്രവതിനഃ വിരവേദപ്രവതിനഃ വിരവേദപ്രവതിനഃ
റഗ്ഗവരവേദപ്രവതിനഃ **പ്ര**വതിനഃ വിരവേദപ്രവതിനഃ വിരവേദപ്രവതിനഃ വിരവേദപ്രവതിനഃ
റഗ്ഗവരവേദപ്രവതിനഃ വിരവേദപ്രവതിനഃ വിരവേദപ്രവതിനഃ വിരവേദപ്രവതിനഃ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

108
... **3** ...
...
...
...
...
...
...
...

[illegible]

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

[illegible]

၁၃၄ ၂၃၄

၁၀၈၂ ဟု ဣန္ဒြေလိလိ၊ ခါး (ဝတ္ထုတလိ) ဟုလိလိ၊ လိလိ၊ ခါး (ဝတ္ထုတလိ) ဟုလိလိ၊
လိလိ၊ ခါး (ဝတ္ထုတလိ) ဟုလိလိ၊ လိလိ၊ ခါး (ဝတ္ထုတလိ) ဟုလိလိ၊ လိလိ၊ ခါး (ဝတ္ထုတလိ) ဟုလိလိ၊
၆၈၂ ဟု ဣန္ဒြေလိလိ၊ ခါး (ဝတ္ထုတလိ) ဟုလိလိ၊ လိလိ၊ ခါး (ဝတ္ထုတလိ) ဟုလိလိ၊ လိလိ၊ ခါး (ဝတ္ထုတလိ) ဟုလိလိ၊
လိလိ၊ ခါး (ဝတ္ထုတလိ) ဟုလိလိ၊ လိလိ၊ ခါး (ဝတ္ထုတလိ) ဟုလိလိ၊ လိလိ၊ ခါး (ဝတ္ထုတလိ) ဟုလိလိ၊

၁၁၂၂ နှစ်အတွက် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။

卷之五

১৩৭ লিখিত পত্রের প্রথম অংশে লিখিত আছে যে
 প্রথম অংশে লিখিত আছে যে
 প্রথম অংশে লিখিত আছে যে
 প্রথম অংশে লিখিত আছে যে

[illegible]

[illegible]

၁၈၇ ပရိတ်သောတဒ္ဓိပ္ပာနီယရာဇာဓိပတိသမ္ဘုရားဘွဲ့လေးတည်းကလေးဝါး ခြံခြံ
ပွားတော်ယဉ်ပျော်ပျော်ခြံခြံဝပ်ခြံပါးဝါး နှစ်ပန်းတိုင်ခပ်သိမ်းတော်လှောင်တော်လှောင်
ဝပ်ပါးဝပ်လှောင်ဝါး ဤသို့လည်းဘွဲ့လေးတည်းကလေးဝါး နှစ်ပန်းတိုင်ခပ်သိမ်း
တော်လှောင်တော်လှောင်ဝပ်ပါးဝပ်လှောင်ဝါး နှစ်ပန်းတိုင်ခပ်သိမ်း
တော်လှောင်တော်လှောင်ဝပ်ပါးဝပ်လှောင်ဝါး နှစ်ပန်းတိုင်ခပ်သိမ်း
တော်လှောင်တော်လှောင်ဝပ်ပါးဝပ်လှောင်ဝါး နှစ်ပန်းတိုင်ခပ်သိမ်း

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

၁၀၀။ ဝတ္ထုတရားပေါ်တရားပေါ်တရား၊ တရားတရားပေါ်တရား = ဝတ္ထုတရားပေါ်တရား၊ ပစ္စုပ္ပန်
 နှစ်ရပ် = တရားတရားပေါ်တရားပေါ်တရား၊ တရားပေါ်တရားပေါ်တရား = ဝတ္ထုတရားပေါ်တရား၊
 တရားတရားပေါ်တရားပေါ်တရား = ၂။ တရားတရားပေါ်တရားပေါ်တရား၊ တရားပေါ်တရားပေါ်တရား =
 ဝတ္ထုတရားပေါ်တရားပေါ်တရား၊ တရားပေါ်တရားပေါ်တရား = ဝတ္ထုတရားပေါ်တရား၊ တရား
 တရားပေါ်တရားပေါ်တရား = တရားပေါ်တရားပေါ်တရား၊ တရားပေါ်တရားပေါ်တရား = တရားပေါ်တရားပေါ်တရား

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1001. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

၅။ ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ =
 ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ =
 ၆။ ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ =
 ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ =
 ၇။ ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ =
 ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ = ဖြစ်ပွားသောအခါ၌ =

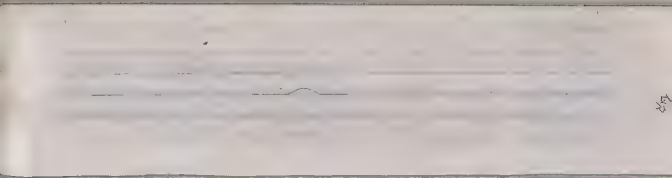
07-20-07

[illegible]

[illegible]

581

[illegible]

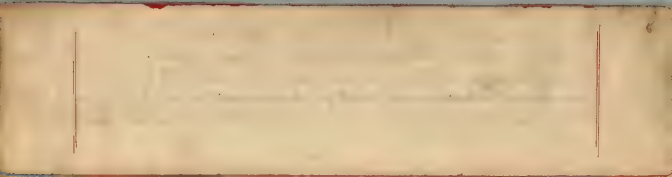

[illegible]

[illegible]

[illegible]

卷之四

[illegible]

[illegible]

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or document, enclosed in a rectangular border. The text is written in a dark ink on aged, yellowish paper. The script is highly stylized and difficult to decipher, but appears to be a form of shorthand or a specific dialect. The text is arranged in two lines, with the first line starting with a large, ornate initial 'H' and the second line starting with a large, ornate initial 'M'. The text is written in a cursive script, likely a form of shorthand or a specific dialect. The text is arranged in two lines, with the first line starting with a large, ornate initial 'H' and the second line starting with a large, ornate initial 'M'.

२०५ गङगाप्रणालिपद्मिपुनः। श्री। वृष। रू। प। वृष। वृष। वृष। वृष। वृष।

[illegible]

[illegible]

၈၂၂
 ၈၂၃
 ၈၂၄
 ၈၂၅
 ၈၂၆
 ၈၂၇
 ၈၂၈
 ၈၂၉
 ၈၃၀
 ၈၃၁
 ၈၃၂
 ၈၃၃
 ၈၃၄
 ၈၃၅
 ၈၃၆
 ၈၃၇
 ၈၃၈
 ၈၃၉
 ၈၄၀
 ၈၄၁
 ၈၄၂
 ၈၄၃
 ၈၄၄
 ၈၄၅
 ၈၄၆
 ၈၄၇
 ၈၄၈
 ၈၄၉
 ၈၅၀
 ၈၅၁
 ၈၅၂
 ၈၅၃
 ၈၅၄
 ၈၅၅
 ၈၅၆
 ၈၅၇
 ၈၅၈
 ၈၅၉
 ၈၆၀
 ၈၆၁
 ၈၆၂
 ၈၆၃
 ၈၆၄
 ၈၆၅
 ၈၆၆
 ၈၆၇
 ၈၆၈
 ၈၆၉
 ၈၇၀
 ၈၇၁
 ၈၇၂
 ၈၇၃
 ၈၇၄
 ၈၇၅
 ၈၇၆
 ၈၇၇
 ၈၇၈
 ၈၇၉
 ၈၈၀
 ၈၈၁
 ၈၈၂
 ၈၈၃
 ၈၈၄
 ၈၈၅
 ၈၈၆
 ၈၈၇
 ၈၈၈
 ၈၈၉
 ၈၉၀
 ၈၉၁
 ၈၉၂
 ၈၉၃
 ၈၉၄
 ၈၉၅
 ၈၉၆
 ၈၉၇
 ၈၉၈
 ၈၉၉
 ၉၀၀
 ၉၀၁
 ၉၀၂
 ၉၀၃
 ၉၀၄
 ၉၀၅
 ၉၀၆
 ၉၀၇
 ၉၀၈
 ၉၀၉
 ၉၁၀
 ၉၁၁
 ၉၁၂
 ၉၁၃
 ၉၁၄
 ၉၁၅
 ၉၁၆
 ၉၁၇
 ၉၁၈
 ၉၁၉
 ၉၂၀
 ၉၂၁
 ၉၂၂
 ၉၂၃
 ၉၂၄
 ၉၂၅
 ၉၂၆
 ၉၂၇
 ၉၂၈
 ၉၂၉
 ၉၃၀
 ၉၃၁
 ၉၃၂
 ၉၃၃
 ၉၃၄
 ၉၃၅
 ၉၃၆
 ၉၃၇
 ၉၃၈
 ၉၃၉
 ၉၄၀
 ၉၄၁
 ၉၄၂
 ၉၄၃
 ၉၄၄
 ၉၄၅
 ၉၄၆
 ၉၄၇
 ၉၄၈
 ၉၄၉
 ၉၅၀
 ၉၅၁
 ၉၅၂
 ၉၅၃
 ၉၅၄
 ၉၅၅
 ၉၅၆
 ၉၅၇
 ၉၅၈
 ၉၅၉
 ၉၆၀
 ၉၆၁
 ၉၆၂
 ၉၆၃
 ၉၆၄
 ၉၆၅
 ၉၆၆
 ၉၆၇
 ၉၆၈
 ၉၆၉
 ၉၇၀
 ၉၇၁
 ၉၇၂
 ၉၇၃
 ၉၇၄
 ၉၇၅
 ၉၇၆
 ၉၇၇
 ၉၇၈
 ၉၇၉
 ၉၈၀
 ၉၈၁
 ၉၈၂
 ၉၈၃
 ၉၈၄
 ၉၈၅
 ၉၈၆
 ၉၈၇
 ၉၈၈
 ၉၈၉
 ၉၉၀
 ၉၉၁
 ၉၉၂
 ၉၉၃
 ၉၉၄
 ၉၉၅
 ၉၉၆
 ၉၉၇
 ၉၉၈
 ၉၉၉
 ၁၀၀၀

၁၀၂။ ယုဒပြုသော ဝဏ္ဏပလ္လဝေဒန္တံ ယုဒမဟာမုနိတရားတရားတရား နိဗ္ဗာန်သို့ ယုဒမုနိ
 ၁၀၃။ သို့သော် ဘုရားလောင်းတို့၏ ယုဒမဟာမုနိတရားတရားတရား နိဗ္ဗာန်သို့ ယုဒမုနိ
 ၁၀၄။ သို့သော် ဘုရားလောင်းတို့၏ ယုဒမဟာမုနိတရားတရားတရား နိဗ္ဗာန်သို့ ယုဒမုနိ
 ၁၀၅။ သို့သော် ဘုရားလောင်းတို့၏ ယုဒမဟာမုနိတရားတရားတရား နိဗ္ဗာန်သို့ ယုဒမုနိ
 ၁၀၆။ သို့သော် ဘုရားလောင်းတို့၏ ယုဒမဟာမုနိတရားတရားတရား နိဗ္ဗာန်သို့ ယုဒမုနိ
 ၁၀၇။ သို့သော် ဘုရားလောင်းတို့၏ ယုဒမဟာမုနိတရားတရားတရား နိဗ္ဗာန်သို့ ယုဒမုနိ
 ၁၀၈။ သို့သော် ဘုရားလောင်းတို့၏ ယုဒမဟာမုနိတရားတရားတရား နိဗ္ဗာန်သို့ ယုဒမုနိ
 ၁၀၉။ သို့သော် ဘုရားလောင်းတို့၏ ယုဒမဟာမုနိတရားတရားတရား နိဗ္ဗာန်သို့ ယုဒမုနိ
 ၁၁၀။ သို့သော် ဘုရားလောင်းတို့၏ ယုဒမဟာမုနိတရားတရားတရား နိဗ္ဗာန်သို့ ယုဒမုနိ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

൧൦൩ ദുഃഖിനോഭവാനിപാശാശ്ചപാനയുധം പുഷ്പൈരൂപചിത്രപൂർവ്വം ॥ നമോ
 ॥ അനന്തപ്രിയൈരൂപകൈഃ ॥ ഉദിഷ്ടാസ്തവ്വൈതേ കൃതാപാപ ॥ തിരയദാതാജീവതാപഹര ॥ രാമ ॥
 തനയസഖധീനനസ്തുദയശ്ച ॥ നാനാവിമുക്താശ്ചിപാശാശ്ച ॥ കൃണീതാസ്തവ
 രരൂപലേഖ ॥ തഥിവധിരോഷിതാസ്തവ്വേദാശ്ച ॥ ധർമ്മസഖാഭീഷ്ടാസ്തവ ॥ ന
 രോധസ്തവ ॥ കൃണീതാസ്തവ ॥

[illegible]

تاریخ

[illegible]

၁၂၃၄၅၆ ၇၈၉၁၀၁၁၂၁၃၁၄၁၅၁၆၁၇၁၈၁၉၂၀၂၁၂၂၂၃၂၄၂၅၂၆၂၇၂၈၂၉၃၀
 ၃၁၃၂၃၃၃၄၃၅၃၆၃၇၃၈၃၉၄၀၄၁၄၂၄၃၄၄၄၅၄၆၄၇၄၈၄၉၅၀
 ၅၁၅၂၅၃၅၄၅၅၅၆၅၇၅၈၅၉၆၀၆၁၆၂၆၃၆၄၆၅၆၆၆၇၆၈၆၉၇၀
 ၇၁၇၂၇၃၇၄၇၅၇၆၇၇၇၈၇၉၈၀၈၁၈၂၈၃၈၄၈၅၈၆၈၇၈၈၈၈၉၉၀
 ၉၁၉၂၉၃၉၄၉၅၉၆၉၇၉၈၉၉၁၀၁၀၂၁၀၃၁၀၄၁၀၅၁၀၆၁၀၇၁၀၈၁၀၉၁၁၀
 ၁၁၁၁၁၂၁၁၃၁၁၄၁၁၅၁၁၆၁၁၇၁၁၈၁၁၉၁၂၀၁၂၁၂၂၁၂၃၁၂၄၁၂၅၁၂၆၁၂၇၁၂၈၁၂၉
 ၁၃၀၁၃၁၁၃၂၁၃၃၁၃၄၁၃၅၁၃၆၁၃၇၁၃၈၁၃၉၁၄၀၁၄၁၁၄၂၁၄၃၁၄၄၁၄၅၁၄၆၁၄၇၁၄၈၁၄၉
 ၁၅၀၁၅၁၁၅၂၁၅၃၁၅၄၁၅၅၁၅၆၁၅၇၁၅၈၁၅၉၁၆၀၁၆၁၁၆၂၁၆၃၁၆၄၁၆၅၁၆၆၁၆၇၁၆၈၁၆၉
 ၁၇၀၁၇၁၁၇၂၁၇၃၁၇၄၁၇၅၁၇၆၁၇၇၁၇၈၁၇၉၁၈၀၁၈၁၁၈၂၁၈၃၁၈၄၁၈၅၁၈၆၁၈၇၁၈၈၁၈၉
 ၁၉၀၁၉၁၁၉၂၁၉၃၁၉၄၁၉၅၁၉၆၁၉၇၁၉၈၁၉၉၂၀၀၂၀၁၂၀၂၂၀၃၂၀၄၂၀၅၂၀၆၂၀၇၂၀၈၂၀၉
 ၂၁၀၂၁၁၂၁၂၂၁၂၃၁၂၄၁၂၅၁၂၆၁၂၇၁၂၈၁၂၉၂၃၀၂၃၁၂၃၂၂၃၃၂၃၄၂၃၅၂၃၆၂၃၇၂၃၈၂၃၉
 ၂၄၀၂၄၁၂၄၂၂၄၃၂၄၄၂၄၅၂၄၆၂၄၇၂၄၈၂၄၉၂၅၀၂၅၁၂၅၂၂၅၃၂၅၄၂၅၅၂၅၆၂၅၇၂၅၈၂၅၉
 ၂၆၀၂၆၁၂၆၂၂၆၃၂၆၄၂၆၅၂၆၆၂၆၇၂၆၈၂၆၉၂၇၀၂၇၁၂၇၂၂၇၃၂၇၄၂၇၅၂၇၆၂၇၇၂၇၈၂၇၉
 ၂၈၀၂၈၁၂၈၂၂၈၃၂၈၄၂၈၅၂၈၆၂၈၇၂၈၈၂၈၉၂၉၀၂၉၁၂၉၂၂၉၃၂၉၄၂၉၅၂၉၆၂၉၇၂၉၈၂၉၉
 ၃၀၀၃၀၁၃၀၂၃၀၃၃၀၄၃၀၅၃၀၆၃၀၇၃၀၈၃၀၉၃၁၀၃၁၁၃၁၂၃၁၃၃၁၄၃၁၅၃၁၆၃၁၇၃၁၈၃၁၉
 ၃၂၀၃၂၁၃၂၂၃၂၃၃၂၂၃၄၃၂၅၃၂၆၃၂၇၃၂၈၃၂၉၃၃၀၃၃၁၃၃၂၃၃၃၃၃၄၃၃၅၃၃၆၃၃၇၃၃၈၃၃၉
 ၃၄၀၃၄၁၃၄၂၃၄၃၃၄၄၃၄၅၃၄၆၃၄၇၃၄၈၃၄၉၃၅၀၃၅၁၃၅၂၃၅၃၃၅၄၃၅၅၃၅၆၃၅၇၃၅၈၃၅၉
 ၃၆၀၃၆၁၃၆၂၃၆၃၃၆၄၃၆၅၃၆၆၃၆၇၃၆၈၃၆၉၃၇၀၃၇၁၃၇၂၃၇၃၃၇၄၃၇၅၃၇၆၃၇၇၃၇၈၃၇၉
 ၃၈၀၃၈၁၃၈၂၃၈၃၃၈၄၃၈၅၃၈၆၃၈၇၃၈၈၃၈၉၃၉၀၃၉၁၃၉၂၃၉၃၃၉၄၃၉၅၃၉၆၃၉၇၃၉၈၃၉၉
 ၄၀၀၄၀၁၄၀၂၄၀၃၄၀၄၄၀၅၄၀၆၄၀၇၄၀၈၄၀၉၄၁၀၄၁၁၄၁၂၄၁၃၄၁၄၄၁၅၄၁၆၄၁၇၄၁၈၄၁၉
 ၄၂၀၄၂၁၄၂၂၄၂၃၄၂၄၄၂၅၄၂၆၄၂၇၄၂၈၄၂၉၄၃၀၄၃၁၄၃၂၄၃၃၄၃၄၄၃၅၄၃၆၄၃၇၄၃၈၄၃၉
 ၄၄၀၄၄၁၄၄၂၄၄၃၄၄၄၄၄၅၄၄၆၄၄၇၄၄၈၄၄၉၄၅၀၄၅၁၄၅၂၄၅၃၄၅၄၄၅၅၄၅၆၄၅၇၄၅၈၄၅၉
 ၄၆၀၄၆၁၄၆၂၄၆၃၄၆၄၄၆၅၄၆၆၄၆၇၄၆၈၄၆၉၄၇၀၄၇၁၄၇၂၄၇၃၄၇၄၄၇၅၄၇၆၄၇၇၄၇၈၄၇၉
 ၄၈၀၄၈၁၄၈၂၄၈၃၄၈၄၄၈၅၄၈၆၄၈၇၄၈၈၄၈၉၄၉၀၄၉၁၄၉၂၄၉၃၄၉၄၄၉၅၄၉၆၄၉၇၄၉၈၄၉၉
 ၅၀၀၅၀၁၅၀၂၅၀၃၅၀၄၅၀၅၅၀၆၅၀၇၅၀၈၅၀၉၅၁၀၅၁၁၅၁၂၅၁၃၅၁၄၅၁၅၅၁၆၅၁၇၅၁၈၅၁၉
 ၅၂၀၅၂၁၅၂၂၅၂၃၅၂၄၅၂၅၅၂၆၅၂၇၅၂၈၅၂၉၅၃၀၅၃၁၅၃၂၅၃၃၅၃၄၅၃၅၅၃၆၅၃၇၅၃၈၅၃၉
 ၅၄၀၅၄၁၅၄၂၅၄၃၅၄၄၅၄၅၅၄၆၅၄၇၅၄၈၅၄၉၅၅၀၅၅၁၅၅၂၅၅၃၅၅၄၅၅၅၅၅၆၅၅၇၅၅၈၅၅၉
 ၅၆၀၅၆၁၅၆၂၅၆၃၅၆၄၅၆၅၅၆၆၅၆၇၅၆၈၅၆၉၅၇၀၅၇၁၅၇၂၅၇၃၅၇၄၅၇၅၅၇၆၅၇၇၅၇၈၅၇၉
 ၅၈၀၅၈၁၅၈၂၅၈၃၅၈၄၅၈၅၅၈၆၅၈၇၅၈၈၅၈၉၅၉၀၅၉၁၅၉၂၅၉၃၅၉၄၅၉၅၅၉၆၅၉၇၅၉၈၅၉၉
 ၆၀၀၆၀၁၆၀၂၆၀၃၆၀၄၆၀၅၆၀၆၆၀၇၆၀၈၆၀၉၆၁၀၆၁၁၆၁၂၆၁၃၆၁၄၆၁၅၆၁၆၆၁၇၆၁၈၆၁၉
 ၆၂၀၆၂၁၆၂၂၆၂၃၆၂၄၆၂၅၆၂၆၆၂၇၆၂၈၆၂၉၆၃၀၆၃၁၆၃၂၆၃၃၆၃၄၆၃၅၆၃၆၆၃၇၆၃၈၆၃၉
 ၆၄၀၆၄၁၆၄၂၆၄၃၆၄၄၆၄၅၆၄၆၆၄၇၆၄၈၆၄၉၆၅၀၆၅၁၆၅၂၆၅၃၆၅၄၆၅၅၆၅၆၆၅၇၆၅၈၆၅၉
 ၆၆၀၆၆၁၆၆၂၆၆၃၆၆၄၆၆၅၆၆၆၆၆၇၆၆၈၆၆၉၆၇၀၆၇၁၆၇၂၆၇၃၆၇၄၆၇၅၆၇၆၆၇၇၆၇၈၆၇၉
 ၆၈၀၆၈၁၆၈၂၆၈၃၆၈၄၆၈၅၆၈၆၆၈၇၆၈၈၆၈၉၆၉၀၆၉၁၆၉၂၆၉၃၆၉၄၆၉၅၆၉၆၆၉၇၆၉၈၆၉၉
 ၆၉၀

[illegible]

[illegible]

ထိစားဝရိယာဖြစ်သော **စွဲ**ဒါဒွေစာအောင်ပေးသော ဒါဂရုတို့ပြုစုထားသော
 ဂရုဒါ အမှတ်ပုံစံတို့မှာ **စွဲ**ဒါဒွေစာအောင်ပေးသော ဒါဂရုတို့ပြုစုထားသော
 စွဲဒါဒွေစာအောင်ပေးသော **စွဲ**ဒါဒွေစာအောင်ပေးသော

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495
 1496
 1497
 1498
 1499
 1500
 1501
 1502

၁၈၁။ ဥပဓိကပေယျေ။ ဂဝဂါဏာရပေပပိပေယျေ။ ၂။ ခြိယာယပ။ ခု။ ဝပတဂါပဂါယျေ။
ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။
ပုဗ္ဗပုဗ္ဗ။ ၂။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။
ဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။
ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။ ဝဂါပတေ။

၁၈၁။

၁၈၁။

ಶ್ರವಣೀರಾಠಶರಣಃ || ಹೃದಯಗೋಪನೀಪತ್ನೀ || ಪುಷ್ಪಾಂಜಲೀರಾಜಪರಾಧ್ಯುಷಣೀ || ನಮಃ ||
ರಾಜರಾಜಾಢ್ಯಾಶ್ರಯೇ || ಸುಖಾಂತರೀಪತ್ನೀ || ಸುಖಾಂತರೀ ||

[illegible]

၇၆၆
 ၇၆၇
 ၇၆၈
 ၇၆၉
 ၇၇၀
 ၇၇၁
 ၇၇၂
 ၇၇၃
 ၇၇၄
 ၇၇၅
 ၇၇၆
 ၇၇၇
 ၇၇၈
 ၇၇၉
 ၇၈၀
 ၇၈၁
 ၇၈၂
 ၇၈၃
 ၇၈၄
 ၇၈၅
 ၇၈၆
 ၇၈၇
 ၇၈၈
 ၇၈၉
 ၇၉၀
 ၇၉၁
 ၇၉၂
 ၇၉၃
 ၇၉၄
 ၇၉၅
 ၇၉၆
 ၇၉၇
 ၇၉၈
 ၇၉၉
 ၈၀၀
 ၈၀၁
 ၈၀၂
 ၈၀၃
 ၈၀၄
 ၈၀၅
 ၈၀၆
 ၈၀၇
 ၈၀၈
 ၈၀၉
 ၈၁၀
 ၈၁၁
 ၈၁၂
 ၈၁၃
 ၈၁၄
 ၈၁၅
 ၈၁၆
 ၈၁၇
 ၈၁၈
 ၈၁၉
 ၈၂၀
 ၈၂၁
 ၈၂၂
 ၈၂၃
 ၈၂၄
 ၈၂၅
 ၈၂၆
 ၈၂၇
 ၈၂၈
 ၈၂၉
 ၈၃၀
 ၈၃၁
 ၈၃၂
 ၈၃၃
 ၈၃၄
 ၈၃၅
 ၈၃၆
 ၈၃၇
 ၈၃၈
 ၈၃၉
 ၈၄၀
 ၈၄၁
 ၈၄၂
 ၈၄၃
 ၈၄၄
 ၈၄၅
 ၈၄၆
 ၈၄၇
 ၈၄၈
 ၈၄၉
 ၈၅၀
 ၈၅၁
 ၈၅၂
 ၈၅၃
 ၈၅၄
 ၈၅၅
 ၈၅၆
 ၈၅၇
 ၈၅၈
 ၈၅၉
 ၈၆၀
 ၈၆၁
 ၈၆၂
 ၈၆၃
 ၈၆၄
 ၈၆၅
 ၈၆၆
 ၈၆၇
 ၈၆၈
 ၈၆၉
 ၈၇၀
 ၈၇၁
 ၈၇၂
 ၈၇၃
 ၈၇၄
 ၈၇၅
 ၈၇၆
 ၈၇၇
 ၈၇၈
 ၈၇၉
 ၈၈၀
 ၈၈၁
 ၈၈၂
 ၈၈၃
 ၈၈၄
 ၈၈၅
 ၈၈၆
 ၈၈၇
 ၈၈၈
 ၈၈၉
 ၈၉၀
 ၈၉၁
 ၈၉၂
 ၈၉၃
 ၈၉၄
 ၈၉၅
 ၈၉၆
 ၈၉၇
 ၈၉၈
 ၈၉၉
 ၉၀၀
 ၉၀၁
 ၉၀၂
 ၉၀၃
 ၉၀၄
 ၉၀၅
 ၉၀၆
 ၉၀၇
 ၉၀၈
 ၉၀၉
 ၉၁၀
 ၉၁၁
 ၉၁၂
 ၉၁၃
 ၉၁၄
 ၉၁၅
 ၉၁၆
 ၉၁၇
 ၉၁၈
 ၉၁၉
 ၉၂၀
 ၉၂၁
 ၉၂၂
 ၉၂၃
 ၉၂၄
 ၉၂၅
 ၉၂၆
 ၉၂၇
 ၉၂၈
 ၉၂၉
 ၉၃၀
 ၉၃၁
 ၉၃၂
 ၉၃၃
 ၉၃၄
 ၉၃၅
 ၉၃၆
 ၉၃၇
 ၉၃၈
 ၉၃၉
 ၉၄၀
 ၉၄၁
 ၉၄၂
 ၉၄၃
 ၉၄၄
 ၉၄၅
 ၉၄၆
 ၉၄၇
 ၉၄၈
 ၉၄၉
 ၉၅၀
 ၉၅၁
 ၉၅၂
 ၉၅၃
 ၉၅၄
 ၉၅၅
 ၉၅၆
 ၉၅၇
 ၉၅၈
 ၉၅၉
 ၉၆၀
 ၉၆၁
 ၉၆၂
 ၉၆၃
 ၉၆၄
 ၉၆၅
 ၉၆၆
 ၉၆၇
 ၉၆၈
 ၉၆၉
 ၉၇၀
 ၉၇၁
 ၉၇၂
 ၉၇၃
 ၉၇၄
 ၉၇၅
 ၉၇၆
 ၉၇၇
 ၉၇၈
 ၉၇၉
 ၉၈၀
 ၉၈၁
 ၉၈၂
 ၉၈၃
 ၉၈၄
 ၉၈၅
 ၉၈၆
 ၉၈၇
 ၉၈၈
 ၉၈၉
 ၉၉၀
 ၉၉၁
 ၉၉၂
 ၉၉၃
 ၉၉၄
 ၉၉၅
 ၉၉၆
 ၉၉၇
 ၉၉၈
 ၉၉၉
 ၁၀၀၀

༣༩། སྒ་མ་དྲག་པོ་རྩ་རྩུང་རྩུང་འདེབས་བཀྲམས་སྟེ།

2134

[illegible]

35. Supernaturalism - the idea that supernatural forces exist and can influence the natural world.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ལྷན། མཚོ་ཁལ་། བུ་དང་ཕུ་རིགས་འཛིན་ཅུ་བའི་སྒྲ་མ་ལ། གསེལ་བ་འདེབས་སོ་མེད་པའི་དམ་
དབང་ཆེན་རྒྱ་རྒྱ་མོ་པོ་ཡོད། གྲུ་མཚོག་འཇམ་དཔལ་གསུང་མཚོག་པར་དབང་། ལྷགས་མཚོག་ལྷག་
རྒྱ་པོ་ལྷན་ཏུ་འཛིན་ལས་བདག་ལྷན་ཏུ་བས་མངའ་བདག་ཡིང་ག་ཅུ་ལ། གསེལ་བ་འདེབས་སོ་མེད་པའི་
ལམ་གསལ་བཟུང་རྒྱ་ལས་འཛིན་པར་ལྷན་ཏུ་ལེས། བདག་ལྷན་ཏུ་གསུང་རྒྱ་ལས་ལྷན་ཏུ་ལེས།

[illegible]

[The page contains several lines of handwritten text in Tamil script.]

[illegible]

[illegible]

អង្គការនេះបានបង្កើតឡើងដោយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ក្នុងឈ្មោះ **គណៈកម្មាធិការ**
ស្រាវជ្រាវ និង កែលម្អប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ និង ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមាន
ប្រធានាធិការដោយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ហើយមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖
គណៈកម្មាធិការនេះមានភារកិច្ចស្រាវជ្រាវ និង កែលម្អប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ និង ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយយោងទៅតាមការណែនាំរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដែលបាន
កំណត់ចែកក្នុងក្រឹត្យលេខ ២២ កស.រក ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០២ ដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

[illegible]

[illegible]

23

[illegible]

བདུང་པོ་པ་མཐུན་མོ། གཟའ་མཆོག་ཆེན་པོ་མོ། དཔུང་གཡས་དག་ལྟར་མོ། ས་བདག་ཏུ་མོ། འོ་སྤྲེལ་པ་མོ། སའ་བསྐྱེན་མོ།
 སའ་བསྐྱེན་ན་མས་མོ། མོ། མོད་བཅུད་ལྷུ་པ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་འདིར་མོ། རྒྱལ་ལ་ལྷ་བར་ཆད་གདོན་གྱི་རིགས་མོ། གཏོར་མ་
 འོངས་ལ་གཞན་ཏུ་དེངས་མོ། བཀའ་ལས་མདའ་ན་དོ་རྩེ་གཞིམ་མོ། མོ། གཞིའི་ལྷ་མོ། མོ། མོད་མོད་དག་པ་རབ་འབྱུངས་ལ་མོ།
 དགོགས་དང་བར་གཅོད་ཅིང་ཡང་མོད་མོ། མོ་ལུར་ན་མ་རྟོག་འབྱུལ་བའི་གདོན་མོ། ཆོས་དཀྱིལ་དང་ཏུ་མཆོམས་བཅད་དོ། ཏུག་
 པ་མོ། འཕེབས་ནི་མོ། མོས་ལྷུ་ཆོས་ལྷའི་པོ་ལྷ་ནས་མོ། དང་པོ་སངས་ལྷུ་གུན་ཏུ་བཟང་མོ། རིག་ལྷ་ཡབ་ལྷ་ལྷུ་པ་འཁོར་བཅས་མོ།

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

१। विपुलायुध्यानां चैव विविदिषुः ॥
 २। अथ विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः
 ३। अथ विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः
 ४। अथ विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः
 ५। अथ विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः
 ६। अथ विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः
 ७। अथ विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः
 ८। अथ विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः
 ९। अथ विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः
 १०। अथ विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः विविदिषुः

[illegible]

ឡើយ ឧទ្ទិសធម៌សេសសល់បំផុត ឬច្បាប់ចម្លងសេសសល់បំផុត
លំដាប់ទី១ ឬច្បាប់ចម្លងសេសសល់បំផុត ឬច្បាប់ចម្លងសេសសល់បំផុត
ច្បាប់ចម្លងសេសសល់បំផុត ឬច្បាប់ចម្លងសេសសល់បំផុត ឬច្បាប់ចម្លងសេសសល់បំផុត
ឬច្បាប់ចម្លងសេសសល់បំផុត ឬច្បាប់ចម្លងសេសសល់បំផុត ឬច្បាប់ចម្លងសេសសល់បំផុត
ឬច្បាប់ចម្លងសេសសល់បំផុត ឬច្បាប់ចម្លងសេសសល់បំផុត ឬច្បាប់ចម្លងសេសសល់បំផុត

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

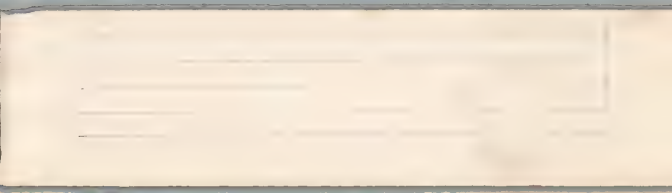
[illegible]

10

༤༩། ཚེགས་ཁང་ཉམས་རེ་དགའ་། མཁའ་འགྲོ་འདུ་བ་བཀའ་རྩི། རྣམ་འབྱོར་མོ་མོ་དམ་རེ་གཙང་། འདྲོད་ཡོན་ཚེགས་
 མཚོད་མཛདས་དང་ལྷན་། འདྲིམ་གཤེགས་ཚེགས་ལ་བྱིན་ཆེན་པོ་ལ། མཚོག་དང་མཐུན་མོ་དངོས་ཀྱིས་སྒྲུབ་སྟོར་། ཚེགས་འཕུལ་འཕུལ་
 བ་མི་སྟོ། ཏྲ་ཁྱུང་རིག་འཛིན་ཏྲ་མཚོ་དང་། ཏྲ་གི་ཚོས་ཁྱུང་དམ་ཅན་ལ། འདྲོད་ཡོན་ཡོངས་སྟོད་ཚེགས་མཚོད་འཕུལ་། མཚོག་
 དང་ཁྱུན་མོངས་དངོས་ཀྱིས་སྒྲུབ་སྟོར་། ལྷ་ན་ཅུ་ཏྲ་ཅ་ཏྲ་ཏྲ་། བར་བ་བཤགས་བཤི། ཏྲ་བདག་གི་ཚེ་རབས་ཐོག་མེད་ནས་། གསང་
 ཤགས་ཐོག་ཆེན་པོར་ལྷགས་ཏྲ་། ཅུ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཉམས་པ། འདྲོད་ཡོན་ཚེགས་ཀྱི་མཚོད་པས་བཤགས་། མི་བཟོ་ས་མ་

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

三

[illegible]

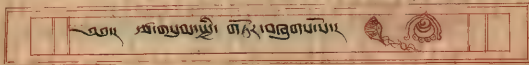
[illegible]

[illegible]

[illegible]

ប្តូរតាមបែបសេនាសាស្ត្រៈ ថ្នូរលើអាក្រក់ក្នុងស្រុក ប្តូរទៅប្តូរ
ប្តូរតាមបែបសេនាសាស្ត្រៈ ថ្នូរលើអាក្រក់ក្នុងស្រុក ប្តូរទៅប្តូរ
- ឆ្នុះ ក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកក្នុងស្រុក ក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកក្នុងស្រុក ក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកក្នុងស្រុក ក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកក្នុងស្រុក
ក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកក្នុងស្រុក ក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកក្នុងស្រុក ក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកក្នុងស្រុក ក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកក្នុងស្រុក ក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកក្នុងស្រុក
ក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកក្នុងស្រុក ក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកក្នុងស្រុក ក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកក្នុងស្រុក ក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកក្នុងស្រុក ក្នុងស្រុកក្នុងស្រុកក្នុងស្រុក

[illegible]

[illegible]

འོག་གི་ལྷ་གི་ལོགས་ལུ་ བཀའ་ལྷན་གཉན་པོས་ལས་སྒྲངས་བཞིན་མཆོད་གཏོར་རྩན་ལྷན་འདི་བཞེས་ལུ་ ལས་བཞིའི་ཕྱིན་
 ལས་འབྲུག་པར་མཛོད་ལྷན་མ་སྒྲོང་བ་ནི། ལྷོ་ དང་ལ་གི་བཀའ་གཉན་པོད་ལམས་སྒྲོང་ མ་སྒྲིང་བཟུང་མ་བཟུ་གཉིས་རྩ་ལས་
 འདིར་ཕྱོན་གཏོར་མའི་བཟུལ་རྩ་བཞེས་ བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་མཛོད་ མ་མ་རྩོ་རྩོ་རྩ་ལེད་ལ་རྩོ་ རྩ་བཟུང་ཅུ་བ་ནི།
 ལྷོ་ ཏྲ་ལྷན་འདུས་བའི་དགྲིལ་འཁོར་འདིར་ འོག་པར་འདྲན་པའི་དམ་ཆེ་གཉན་ མནན་ནོ་ཐེག་པ་རིམ་དགྲའི་རྩ་ རྩ་ཡང་
 ཡང་པར་མ་ལྷན་ཅིག་ རྩ་རྩ་ཡ་ནན་མཆོད་བཟོད་ལུ། ཏྲ་ལྷན་དགྲིལ་འཁོར་ལྷ་ཆོགས་རྩ་ལས་ བཟུང་ཅིང་བཟུབ་པའི་དམ་

പ്രകൃതി

2011 വിജയപ്രസാദപ്രിയം... **ശ്രീ**...
പ്രകൃതി...
...
...
...
...

ចម្រើនបរិយាកាស ឧបត្ថម្ភសេវាសង្គម និងការអប់រំ ប្រព្រឹត្តិការណ៍
ការងារ ឧបត្ថម្ភសេវាសង្គម និងការអប់រំ ឧបត្ថម្ភសេវាសង្គម និងការអប់រំ
ឧបត្ថម្ភសេវាសង្គម និងការអប់រំ ឧបត្ថម្ភសេវាសង្គម និងការអប់រំ
ឧបត្ថម្ភសេវាសង្គម និងការអប់រំ ឧបត្ថម្ភសេវាសង្គម និងការអប់រំ
ឧបត្ថម្ភសេវាសង្គម និងការអប់រំ ឧបត្ថម្ភសេវាសង្គម និងការអប់រំ
ឧបត្ថម្ភសេវាសង្គម និងការអប់រំ ឧបត្ថម្ភសេវាសង្គម និងការអប់រំ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

བཞིན་པ་རང་ལས་སྐྱུ་ལ་བའི་དགྱི་ལ་འཁོར་སྒྲུ་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་བཟུངས་སྒྲུ་རྩིས་ཐོབ་སྐྱུ་མའི་སྐྱུ་སྐྱར་ཡང་རྟོན་དུས་
 གསུམ་པས་གསུམ་པའི་དགྱི་ཙུ་གུན་རྣམ་མཁུན་གཏོང་མའི་རྒྱ་ཙུ་བཟོས་བདག་མོགས་འདུས་བར་བཅས་པ་རྣམས་ཆོས་ལུ་
 གཅིག་དུ་སངས་རྒྱལ་ཤོག་ལན་གསུ་རྟོན་རྒྱ་ཡུང་བཟུང་པའི་བྱིན་རྒྱལས་དང་དགོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་གསུང་
 གསུམ་ཐབ་མའི་རྟོན་འཕྲེལ་གྱིས་འཇིགས་བཟུང་ནི་བའི་དགྱ་ཤེས་ཤོག་ཆོ་གསོལ་རྒྱལ་པའི་དགྱ་ཤེས་ཤོག་ལྷང་བ་དབང་
 འདུས་དགྱ་ཤེས་ཤོག་མོག་འཕྲེན་ཆར་གཏོང་དགྱ་ཤེས་ཤོག་ལྷང་ཞིན་སྐྱུ་སྐྱའི་ལྷག་རྒྱ་རྩིས་སྐྱ་གསུམ་བདེ་ཆོན་ལྷགས་སུ་

[illegible]

[illegible]

20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ឆ្នាំ ១០០០ ២០០០ ៣០០០ ៤០០០ ៥០០០ ៦០០០ ៧០០០ ៨០០០ ៩០០០ ១០០០០
១១០០០ ១២០០០ ១៣០០០ ១៤០០០ ១៥០០០ ១៦០០០ ១៧០០០ ១៨០០០ ១៩០០០ ២០០០០
២១០០០ ២២០០០ ២៣០០០ ២៤០០០ ២៥០០០ ២៦០០០ ២៧០០០ ២៨០០០ ២៩០០០ ៣០០០០
៣១០០០ ៣២០០០ ៣៣០០០ ៣៤០០០ ៣៥០០០ ៣៦០០០ ៣៧០០០ ៣៨០០០ ៣៩០០០ ៤០០០០
៤១០០០ ៤២០០០ ៤៣០០០ ៤៤០០០ ៤៥០០០ ៤៦០០០ ៤៧០០០ ៤៨០០០ ៤៩០០០ ៥០០០០
៥១០០០ ៥២០០០ ៥៣០០០ ៥៤០០០ ៥៥០០០ ៥៦០០០ ៥៧០០០ ៥៨០០០ ៥៩០០០ ៦០០០០
៦១០០០ ៦២០០០ ៦៣០០០ ៦៤០០០ ៦៥០០០ ៦៦០០០ ៦៧០០០ ៦៨០០០ ៦៩០០០ ៧០០០០
៧១០០០ ៧២០០០ ៧៣០០០ ៧៤០០០ ៧៥០០០ ៧៦០០០ ៧៧០០០ ៧៨០០០ ៧៩០០០ ៨០០០០
៨១០០០ ៨២០០០ ៨៣០០០ ៨៤០០០ ៨៥០០០ ៨៦០០០ ៨៧០០០ ៨៨០០០ ៨៩០០០ ៩០០០០
៩១០០០ ៩២០០០ ៩៣០០០ ៩៤០០០ ៩៥០០០ ៩៦០០០ ៩៧០០០ ៩៨០០០ ៩៩០០០ ១០០០០០

༡༩༩། ལྷོ་མ་དྲག་པོ་རྩ་ལྷུང་འཕར་བའི་ལུས་བསྐྱེད་བཀུགས་སོ། ། ལྷོ་མ་དཔལ་ཆེན་དཔེར་མེད་པའི་ཞལ་ལ་ལྷུག་འཛམ་ལོག་དེ་ལ་ཐོག་པ་འོག་མ་
 ལྷོ་མ་བདག་མདུན་ལུས་གསུམ་སོ་སོར་བསྐྱེད་ཚུལ་ལོ་ག་གོང་མ་རྩམ་གྱི་རང་ལྷུགས་ལ་མེད་པ་དང་བདག་མདུན་འཕུག་པ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་ནི་བཀའ་
 གཏེར་རང་དགོས་གྱི་ལྷུང་ཚོས་ཡིན་འདྲ་ལོན་གྱི་ཚོས་པ་ལ་ལ་བྱེད་ལས་དང་པོ་ལ། བདག་མདུན་རྩེ་གི་ལུས་རྩམ་ཐོགས་ཐོགས་ཚུལ་པར་རྩོན་༥ ལྷོ་མ་རྩོ་
 ལུས་༥ ཐོགས་ལྷུངས་ལྷུག་ཐོང་བའི་དང་ལས་ལུས་པ་ནི། ། ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཐོགས་པའི་ནང་། ། དུར་ཁྲིད་རོལ་བའི་གཞལ་
 མེད་ལང་། ཐོགས་ནས་བསྐྱེད་དཔྱིགས་ཡན་ལག་ཚེ་ག་ཇི་བཅིན་བཟོད་ལ་གཟུང་ཐགས་དང་བཅས། བདག་བསྐྱེད་ལྷུགས་པའི་ལྷུགས་ལྷེད་ལས།

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

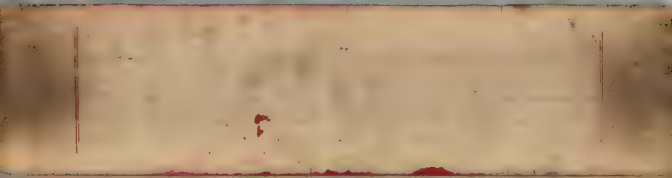
ឈ្មោះ តាមប្រាសាទបុរាណៈ ឧទាហរណ៍ តាមប្រាសាទ ប្រាសាទ តាមប្រាសាទ ប្រាសាទ
ឧទាហរណ៍ តាមប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ
ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ
ឈ្មោះ តាមប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ
ឧទាហរណ៍ តាមប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ ប្រាសាទ

[illegible]

[illegible]

ឆ្នាំ ១៩១៩ ព្រះបាទស្រីសុរិយោវរ្ម័ន ទី៧ បានប្រកាស
ដាក់ឈ្មោះស្រុកថ្មីៗ ដូចមានតាមតារាងខាងក្រោម៖
ស្រុកថ្មីៗ ដែលបានប្រកាសដាក់ឈ្មោះថ្មីៗ គឺ៖
ស្រុកថ្មីៗ ដែលបានប្រកាសដាក់ឈ្មោះថ្មីៗ គឺ៖
ស្រុកថ្មីៗ ដែលបានប្រកាសដាក់ឈ្មោះថ្មីៗ គឺ៖
ស្រុកថ្មីៗ ដែលបានប្រកាសដាក់ឈ្មោះថ្មីៗ គឺ៖

[illegible]

[illegible]

༦༩། ། དཔལ་དུ་འབར་ཞིང་འོད་ཟེར་མེའི་ཚ་ཚ་ཅན་འཕྲོས་པའི་སྒྲིང་གཏོན་གཟུང་དང་རྒྱ་མཚར་བར་གཏོན་བཅོན་དང་མ་
མོ་གཏོན་རིགས་འོག་གཏོན་ལྷ་དང་ས་བདག་སྒྲིན་མོ་ལ་ལོགས་པའི་གཏོན་རྒྱུར་གདུག་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་སྤེལ་གྱིང་སྒྲིང་ལ།
སྒྱ་གཞུང་ལྷགས་ཀྱི་ཕྱིན་རྒྱལ་རྒྱལ་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྒྲིང་ཡི་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་བསམ་ནས་རུམ་པ་གང་
པར་ལྷུང་། ཀོང་རྒྱར་རྒྱ་ལས་ཤམ་ལུ་ཅན་བསྐྱེད་པ་མཆོད་པ་རྒྱུད་ཀྱིས་བཟུང་དང་། ལུམ་རྒྱ་བདེ་སྒྲིང་གི་ངོ་ཐོར་འོད་དུ་ཞི་ནས་རུམ་རྒྱ་དང་
དཔྱེར་མེད་དུ་འཕྲེས་པའི་ནད་གཏོན་ལྷག་ལྷུང་བག་ཆགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུང་པའི་རྒྱལ་པ་དང་ལྷན་པར་ལྷུང་། བར་

༡༡ । ལྷ་རྒྱལ་མཆོག་ལ་ཕུང་པའི་པལ་པལ་མཆོད་ བུ་ཤིས་ལ་ཁྱེལ་བ་བུ་གསལ་ལོ།

ថ្ងៃ ទិវាចារបងប្អូន ចាស់ទាំងអស់ ទីប្បជុំ បាតិកា គួរការ
 ប្រតិបត្តិការសង្កេតឃើញប្រាកដថា ដ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត តែងតែបង្កើនឡើង
 ថ្មីៗ ឬការប្រតិបត្តិការប្រកួតប្រជែង បងប្អូន ទិវាចារបងប្អូន ឬការប្រតិបត្តិការ
 ប្រតិបត្តិការ ឬការប្រតិបត្តិការ ឬការប្រតិបត្តិការ ឬការប្រតិបត្តិការ ឬការប្រតិបត្តិការ
 ឬការប្រតិបត្តិការ ឬការប្រតិបត្តិការ ឬការប្រតិបត្តិការ ឬការប្រតិបត្តិការ ឬការប្រតិបត្តិការ

བསམ་མོ་ ཁྱེད་ཀྱི་འདྲ་ལྟོས་དགོས་ཞེས་རང་སྟོབ་ཆོ་འཕེལ་གྱིས་བསྐྱེད་དོར་ལ་ནི་སྟོན་པལ་ལྷུར་བཅོ། སྟོབ་མ་སྐད་གཅིག་དྲན་རྟོགས་ལ། ཁྱེད་
 ལྷུང་འབར་བའི་སྐར་གསལ་བའི། ། གནས་གསུམ་མོ་ལྷུང་གིས་མཆོད། ཁྱེད་ལས་འོད་འཕྲོས་རང་བཞིན་གནས། རྩ་ལ་ལ་ལྷུང་
 འོད་སྟགས་ནས། ། ལེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྟུན་དངས་ཏེ། ། དམ་ཆོག་པ་དང་དཔྱེར་མེད་བཞེས། ། ཁྱེད་ཆོས་ཀུན་མཆོད་མ་ཁྱེད་ཀྱི་
 ལྷུང་གལ་ཡང་། ། སྟུན་གྱིས་དག་པ་ནི་མད་ཁོ་བའི་སྐྱེ། ། གདུག་དགའ་མ་རུང་འདུལ་མཛད་ཆེར་ཁོས་སྟེ། ། དག་པོ་རྩ་ལྷུང་
 འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟོགས། དུས་ལས་ནི་འདྲ་ལྟོས་ཁྱེད་ལས་འཕུས། སྐད་ཅིག་ལྟན་ཅམ་གནས་འདྲིའི་གསེགས་

[illegible]

[illegible]

卷之四

[illegible]

[illegible]

༦༩། རྒྱ་མ་གྱི་ཕྱི་མེ་ལྟོ་། བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་བ་ཕུང་ནི། སངས་རྒྱལ་བ་ཕུང་ནི་མཆོད་དཔེ་ལས། ལེགས་པར་བྱུང་བའི་
བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་བ་ཕུང་འདི། དེང་འདིར་རྒྱལ་ལུ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡི། བཀྲ་ཤིས་ལངས་ཕྱིང་ཕུན་ཆོག་ལ་ཕར་ཤོག། ཨ་ཁྱ་
མཆོད་པའི་ཨ་ཁྱ་ཕྱི་མེ་ལྟོ་། བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་བ་ཕུང་། གཏུགས་དང་གསེར་ཉ་ཕུམ་པ་དང་། བཟླ་བྱུང་དཀར་དཔལ་ཤེའུ། རྒྱལ་མཆོད་
འཕོར་པའི་འདི་ཕྱིན་པས། རུས་རྒྱལ་ལྟོ་ཕྱི་མེ་ལ་ཕར་ཤོག། ཨ་ཁྱ་མཆོད་པའི་ཨ་ཁྱ་ཕྱི་མེ་ལྟོ་།

[illegible]

		༤༩། རྫོགས་ཆེན་གསང་བཟུས་བཀུགས་ལོ།		

卷之四

[illegible]

[illegible]

[illegible]

༡༩༩། གསུམ་དང་། རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྒྱལ་ཚོན་བསྟན་པའི་ལུང་མ། དཔལ་ལྷན་མགོན་
 རོ་ལྷ་པོ། རྩེ་མ་རྩ་ཀྱེ་ལུ་བདུད་འདུལ་ལས་གྱི་དབང་ལུག་དུག་གསུམ་ནད་གྱི་ལྷན་པ། རིག་
 རའི་ལྷ་པོ་དང་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ། ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ། དཔལ་ལྷན་གྱི་དེ་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ།
 གཉིས་གྱི་ཚོགས་བདག་ལུ་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ། ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ། ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ།

[illegible]

མཁོན་པོ། རྩེ་བརྒྱད་ཀྱི་མཁོན་པོ། ལམ་རྒྱུ་པོ་རྩྱེད་། བ་ཐ་འབུམ། ལྷ་དམག་གྱེ་བ་དྲུག་ལྷུང་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་།
གཞན་ཡང་མ་ལོ་སྤྲུལ་སྤྱི་ལྷུང་མ། ལྷ་ཆེན་དབང་ལྷུག་ཆེན་པོ། དཔལ་ལྷན་འདྲོད་ལམས་བདག་ལོ། གཟའ་རྩོད་ལྷུག་འབུག་
ཆེན་པོ། དགོ་འཕྲུལ་རྩོ་རྩོ་ལོག་རྩོད་། དམ་ཅན་རྩོ་རྩོ་ལོགས་པ། ལྷུག་ཆེན་རྣམ་མང་ལོས་སྤྲུལ་ལོག་བདག་ལྷུག་པོ་སྤྱི་ལྷ། བན་
པ་ལོག་ལྷུག་ནག་ལོ། གཞོད་ལྷུན་བན་པ་དམར་ནག་ ལོད་ལྷོད་དུར་ལྷོད་བདག་ལོ། རྩོ་རྩོ་གཤུ་ལྷན་མ་ལ་ལོགས་པ་འི་ཆོས་
ལྷོད་པོ་ལྷོད་པོ་ལྷོད། དཀར་ལྷོད་གཏེར་ལྷོད་ལྷོད་ལོད་ལོད་པའི་ལམས་ན་མཆུ་དང་དབང་ཆེ་བ་ལྷོད་དང་། ལྷུག་ལྷ་གཞི་བདག་

[illegible]

༡༡། གནམ་པོ་སྟགས་མདོར་ན་ཡི་སྟེང་དང་། གནམ་པོ་པོས་ན་འོང་བ། ཅད་ན་འགྲོ་བ་ལུས་ལ་ལྷུང་བ་རྣམས་ལ་འབྱུང་ལོ།
 གསེལ་ལོ། འགྲོ་ན་ནོ། མཉེས་རབ་ཀྱི་མཆོད་། དགྲེས་རབ་ཀྱི་ལུས། རྩེ་རྩེར་རྩྱུད་ལྡ་དང་འདྲོད་ཡོན་ལཱི་མཆོད་པ་དང་། ཅད་
 ལྷན་རག་གཏོར་གསུམ་ཆོགས་ཀྱིས་མཉེས་པར་མཛོད་ལ། བདག་ཅག་འཕྲོ་བ་དང་བཅས་པ་རྣམས་བསྐྱེད་ཞིང་རྩྱུབ་པ་དང་།
 བསམ་པ་དང་རྩོན་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་ཏུ་འབྱུང་པར་མཛོད་ཏུ་གསེལ། འབྲེན་ལས་སུ་བཅོལ་བའི་མདོ་ནི་རྩེ་མ་རྩྱུགས་
 བཞི་མཆོམས་བརྒྱད་རྩེད་འོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩོུ་ཆེན་བརྩམས་པའི་དགྲ་བཤེས་གདུག་པ་ཅན་ལྡང་སེམས་དང་ལྷན་པ་རྣམས་།

1897

[illegible]

ཐལ་པའི་རུལ་ཕུན་པའིན་རུ་བརྒྱལ་ས་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག ། ཆོས་དབྱིངས་ལྷོ་པས་ལྷན་དྲོ་རྩིས་ལྷུང་བའོ། རྒྱུ་མེད་དཔལ་ཆེན་
མགོན་པོ་ཆོག་ས་བདག་ཡེ་ལུ་མ་དང་། ། ལྷ་གསུང་ལུགས་མགོན་ལྷོགས་བརྒྱའི་ཤེ་བརྒྱད་མགོན་། ། དཔལ་མགོན་བདུན་བརྒྱ་
དམ་ཅན་རྒྱ་མཆོའི་ཆོག་ས། ། གསོལ་ལོ་མཆོད་དྲོ་ལས་རྣམས་ཐོག་ས་མེད་བསྐྱབས། ། རྒྱུ་མེད་གསུམ་དབང་ལྷུག་རྣམ་ཆེན་པོ། །
མ་རྒྱ་རྩེ་ལྷ་ལྷ་མ་ལུ་མ། ། མཐའ་འགྲོ་ཚོར་རྣམ་རྒྱལ་པའི་ཆོག་ས། ། ཚུར་ལྷོན་མཆུན་པའི་མཆོད་གཏོར་བཞེས། ། དཔོན་འཁྲུམ་
ཡིད་ཀྱིས་ལྷུང་བ་སོགས། ། སྤེད་ཆིའི་འདོད་ཡོན་རི་རྩེད་པའི། ། ལུགས་ཀྱི་དབྱེས་པ་བསྐྱར་རུ་གསོལ། ། ཉམས་ཆགས་ཁི་ཁིང་

[illegible]

༡༩༩ ། དག་བཤེས་པ་ལྟོས་ལ། རྩོམ་གྱི་དམ་བཅས་ཟེ་བཞིན་ཏུ། །འགྲོ་བ་ལྟ་འདྲེ་མི་གསུམ་དང་། །ཡིད་ལ་འདོད་པའི་དངོས་
 པོ་རྣམས། །སྐད་ཅིག་དུན་པའི་མོད་ལ་ལུག། པོ་རྒྱུད་རྒྱལ་རྩོམ་སེམས་དགྲུགས་ལ། །མོ་རྒྱུད་ཆགས་པ་དབང་མེད་གཤོས། །
 དཔྱེགས་བུའི་གཙོ་ཁྱུར་བསྟན་གཤོ་གུན། །ཁྱུར་ཏུ་དབང་ཏུ་འདུ་བར་མཛོད། །མདོར་ན་དེང་ནས་བྱང་རྒྱལ་བར། །འགལ་
 རྩོམ་མ་ལུས་སེམ་བ་དང་། །མཐུན་རྩོམ་རྒྱལ་པའི་ལྷང་མ་ཏུ། །མངའ་གསོལ་མ་གཤེལ་ས་སྟེ་ཡ། །ཏྲུང་གུན་ཏུ་བཟང་མོ་ལྷགས་
 ལྷལ་མ། །ཨི་ག་ཅི་ལེ་མ་མེད་མེད་ལ། །དམ་ལྷས་གཏོར་མ་འདི་བཞིས་ལ། །བསམ་དོན་མ་ལུས་ལྱུར་འགྲུབ་མཛོད། །

[illegible]

ལྷོ་དཔལ་ལྷན་གཉེན་གྱི་རེ་མ་ཏི། ། དཀག་ཚོར་རྒྱལ་མོ་འཁོར་དང་བཅས། ། འདིར་ལྷོན་མཆུན་པའི་མཆོད་གཏོར་བཞེས། །
 བསྐྱང་འོ་བསྐྱལ་པའི་ཁྱགས་དམ་བསྐྱང་། ། མཆོག་དང་ལྷན་མོངས་དངོས་ལྷལ་ཚུལ། ། ལྷོ་འཕུལ་གྱི་ལྷ་མོ་དགོར་ལྷང་འོད་མ། །
 ལྷ་ལྷ་གཞོད་ལྷོན་འདྲེ་མོ་ངན་ནེ་མ། ། མིང་ལྷང་མཆོད་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་གཏོར་མ་ལོངས། ། དགོར་ཆ་ལོངས་ལྷོད་ལྷང་ལ་
 འཕྱིན་ལས་བསྐྱབས། ། ལྷོ་ལ་ཏིའི་བརྒྱན་ལྷང་ལྷ་མོ་ལྷུར་འགྲོགས་མ། ། ལ་མ་ཆ་ལྷུར་གང་གི་ཆེས་རྒྱགས་མ། ། ལ་རོགས་མིང་
 ལྷོང་འདྲེ་མོ་ངན་ནེ་མ། ། ཏ་འོང་འོ་མཆོད་མཆུན་ལས་གཏོར་མ་བཞེས། ། བསམ་པའི་དོན་གུན་མི་འཕྱལ་དག་པོ་འདི། ། ལྷོང་

[illegible]

༡༩༩ ། འོག་ཕྱོགས་པའི་ཚུལ་ལས་འཁུར་གར་སོང་གྲང་། ། མགོ་སྐོར་ལེམས་དགྲུགས་ཡིད་ལེམས་ཚུས་སུ་ཀུལ་། འགྲོ་འོང་ནི་ཟ་
ཚུན་ཀུལ་གོ་ཤིག་ལ། །རང་དབང་མེད་པར་ལྷུང་དུ་ཁྱིད་ལ་སྟོན། ། རྣལ་འབྱོར་བཅོམ་པའི་འཕྲིན་ལས་འབྲུག་པར་མཛོད། ། རྩྱུང་
དང་ཕྱོང་གཟུང་མཆོག་ཆེན་པོར་རུ་ལ། ། གསང་བཞིའི་གཟུང་བརྒྱད་ཀྱི་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཆོག་ལ། ། དག་བསེགས་ཤ་ལྷག་
མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ། ། གང་བཅོམ་ཐོགས་མེད་ཀྱལ་པའི་འཕྲིན་ལས་བསྐྱབས། ། གེམ་ཀུལ་དབང་བརྒྱའི་འཕྲིན་ལས་
གར། ། རྩྱུངས་ལྷན་དོ་ཨེ་བཀའ་བསྐྱོས་སེང་། ། དགོ་བསྐྱེན་དོ་ཨེ་ཐོག་ཆོད་ཀྱི། ། འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གསེགས་སུ་གསོལ།

[illegible]

ལྷོན་གྱི་ཐ་ཆོག་མ་ཉམས་པར། ། བསང་གསུམ་མཆོད་པ་འདི་བཞིས་ལ། ། བསང་ཆེན་ལྷ་འགྲུལ་བསྟན་པ་དང་། ། དེར་འཛིན་
སྒྲིལ་བུ་ལ་འབྱ་བའི། ། དག་བགེགས་འགྲུང་བའི་ཆོག་ས་ལྷི་དང་། ། ལུང་པར་ཐལ་གསོལ་ལངས་པའི་དག། ། ཅ་ལུང་མེ་དང་
འཕྲད་པ་ཉམ། ། མདོན་ལྷོད་རུས་པའི་སྟོབས་སྤྲུལ་གྱིས། ། ཐལ་པའི་རྩལ་འཕྲིན་བཞིན་ཏུ་བཞོག། ། བསྟན་པ་འཛིན་ལྷོད་སྒྲིལ་
པ་དང་། ། བསྟན་པའི་ལྷོན་བདག་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ། ལས་བཞི་ལྷན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། ། ལྷགས་ཆོག་པར་སྒྲ་ལྷར་འཕེལ་
མཆོད། ། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་གསུམ་ནམ་མཐའི་ཁམས་གང་བའི། ། ལྷོ་ནང་གསང་པ་དེ་མཐོ་ན། ། ལྷན་རག་སྒྲ་ལིང་གཏོར་མ་སྒྲགས། །

[illegible]

༡༩། མཐོང་དགའི་ཡོངས་སྤྱོད་པས་མ་མི་བྱུང་། དམ་ཅན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབྱུང་། དབྱེས་པར་རོལ་ལ་འབྲིན་ལས་མཛོད་།
 མ་རྒྱུ་ཨ་མེད་ལྟ་བུ་རྣམས་། ལྟོ་བཟང་རྒྱལ་བའི་དབང་པོས་བཀའ་སྤྱོད་
 སྤོང་། ། བསྟན་པ་སྤྱོད་མཛོད་ལྟ་བུ་དག་བསྟན་ཆེ། འཁོར་བཅས་ཐོགས་པ་མཛོད་པར་གསེགས་ལྟ་གསོལ། ། མིན་དཀར་སྤྱང་
 འདྲེ་རྒྱ་འབྱུང་རྒྱ་ཡིས་སྤོང་། ། དར་མདུང་མདའ་གཞུ་ཞག་པ་འཛིན་མཛོད་ཅིང་། ། དཀར་གསལ་རབ་བཛོད་མཛོས་པའི་
 རྒྱལ་འབྱུང་གི། ། འབྲིན་ལས་སྤྱང་ཕྱིར་གནས་འདིར་བསྟན་པར་བཞུགས། ། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཛོད་པའི་སྤྱོད་དཀྱིགས་སྤོང་།

[illegible]

卷之四

གསེར་སྒྲིམས་བདུད་རྩིའི་བདུང་བ་མཆོ་རྩུབ་བསྐྱེད། ། ག་ཤྲག་གཏོར་མ་རི་རབ་རྩུབ་སྤང་ནས། ། དྲག་རྩལ་དྲག་རྩུའི་རྩལ་པོ་
འཁོར་བཅས་མཆོད། ། འབར་བའི་མེ་ནང་བསང་ཇས་སྒྲོང་ཤྲག་དང་། ། ཇི་ཞིམ་སྒྲོམ་རྩ་བསྐྱེགས་པའི་དུད་སྒྲིན་འདི། ། དབང་
སྒྲོན་རྩ་འཛིན་ཨ་པའ་ལ་བསྐྱེགས་འདྲ་བའི། ། གཞི་བདག་དགེ་བསྐྱེན་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་བསང་། ། རྩལ་འདྲེན་ཐམས་ཅད་
གཞིགས་པའི་སྒྲིན་སྤ་ཅ། ། དང་པོ་རྩྱགས་བསྐྱེད་ས་བརྩའི་མཐའ་སོན་ཡང་། ། འཕྲོག་ནས་རྩལ་བཟུང་མ་ཆེན་སྒྲོམ་ར་ཞེས། །
ཆོས་འཁོར་སྒྲོང་མཛད་སྤང་མ་ཁྱེད་ལ་བསྒྲོད། ། རྩྱགས་ཆེན་རྩལ་པར་རྩལ་བའི་སྤྱིང་ཆེན་པོ། ། རྩྱ་གསལ་ཨ་པས་མང་ལོར་བུས་

वेणवस्युवककंदयसुवदर। दसुदुवरसुवकहै पदुदुदुवदुवदर। वसुवसुवकुवकैरी दसुवकहै
हैसुव। वसुवसुवककंदयसुवदर। वसुवसुवसुवदर। वसुवसुवसुवदर। वसुवसुवसुवदर।
वेणवसुवदुवदुवदर। वसुवसुवदुवदर। वसुवसुवदुवदर। वसुवसुवदुवदर। वसुवसुवदुवदर।
वसुवसुवदुवदर। वसुवसुवदुवदर। वसुवसुवदुवदर। वसुवसुवदुवदर। वसुवसुवदुवदर।
वसुवसुवदुवदर। वसुवसुवदुवदर। वसुवसुवदुवदर। वसुवसुवदुवदर। वसुवसुवदुवदर।
वसुवसुवदुवदर। वसुवसुवदुवदर। वसुवसुवदुवदर। वसुवसुवदुवदर। वसुवसुवदुवदर।

ལྷོ། ཡོངས་གང་ཞིང་། །བཤད་བཟུབ་འདོད་དགའི་ཡོངས་སྤྱོད་ལུན་ཚོགས་ཀྱིས། །དར་ཀུས་མིང་མཐའི་བར་དུ་གནས་པར་
 མཛོད། །རྟག་བསམ་དག་པའི་ཚུལ་འདིར་བཙོན་པ་དང་། །ཆོངས་དང་དབང་པོས་འཇིག་རྟེན་སྤྱོད་པ་དང་། །མ་ཀུལ་སྤྱོམ་
 ར་ལ་སྟགས་སྤང་མས་ཀྱང་། །གཡེལ་བ་མེད་པར་རྟག་དུ་སྟགས་སྤོང་སྟེ། །རྟོ་འཕྲེངས་ཀྱི་ལུས་ཆེན་ལྷན་བལྟན་མཆོད་ཀྱི་
 ལ། །ཞིང་སྟགས་ལྷན་སྟེས་ཤ་བ་ལྷན་མའི་ཚོགས། །རོ་བཀུ་ལྷན་པའི་མཆོད་སྟོན་ཀུ་མཆོ་འདིས། །རྟགས་དམ་བསྐང་ཞིང་
 ལས་རྣམ་མ་གཡེལ་ཞིག །ཨོ་ཨ་ག་རོ་ཨོ་ཨོ་རྟོ་རྟོར་རྟགས་གཙོ་པོ་ལྟེ་བཀུད་པོ། །ནང་རྟོར་རང་གི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བཀུད་དེ།

卷之四

[illegible]

གསང་བསྐྱུལ་ཤེ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཤར། ། ཀུན་གཞི་སེམས་ཀྱི་དང་ལས་རྟོགས་ཚོགས་གཟུགས། ། རྩི་ནང་གསང་བ་མཚོག་དང་
 ལྷལ་བ་དང་། ། ལྷ་མོད་ཤེ་བརྒྱད་ཚུལ་དུ་ལྷ་པ་གུན། ། ལྷ་མོད་ལྷ་ཅུ་ཤེས་པའི་མཚོད་ཚོགས་འབུལ། ། བདག་དང་ལྷ་པ་ཕྱ་
 བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ། མཐུན་རྟེན་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་འབྱུང་མཐོང་། ། རྩི་ལྷལ་ལྷ་གཟུག་
 རོ་མཐུ་ཚུལ་ཅན། ། ལ་ལྷེས་ལྷ་ཀན་ཁེས་ཕུང། ། འཇིག་རུང་ཤ་བ་ལྷ་པོ་གཟུགས། ། ལྷ་མཐོག་མཐོང་ནག་མེ་འོད་འབར། །
 ལ་བརྟན་ལྷགས་ཀྱི་ཕུབ་མོག་གྱོན། ། ཕུག་གཡས་རྩོད་པས་མདུང་རིང་བསྐྱུལས། ། ཕུག་གཡོན་འཚོར་མེད་ནགས་པ་ཚོགས། །

[illegible]

[illegible]

དགེ་འདུན་ཐེ་མེད་རྒྱུ་འཕྲོར་ཆོ་དང་ལ་སྟེལ། ། ལྷན་པའི་དར་ཕྱོགས་གཤམ་པའི་དུང་ལུས་ལ། ། འཁོར་དང་ལོངས་ཕྱོད་ཀྱས་
པ་ཉིད་དུ་མཛོད། ། ཀས་མེད་ལང་ཆོ་ལྷན་པའི་ལུས་ཕྱོད་ཀྱས་ཀྱས། ། མིག་ལ་ཡ་མཚན་ལྷན་མོ་ཆེ་བ་དང་། ། རྒྱ་པར་རྟག་དུ་ལྷན་
པའི་གཏམ་ཐོས་སྟེང་། ། དྲི་ཞིམ་ངན་པ་ལྷ་དང་མི་འཕྲེལ་ཞིང་། ། ཟས་སྟོན་འཕྲོར་པས་རོ་མཚོག་ཆོམ་བྱེད་ཅིང་། ། ལུས་ལ་རེག་
འཇམ་བདེ་པ་ཁོ་ནས་ཆོ། ། ཡིད་ལ་རྒྱམ་པར་གྲོལ་པའི་སེམ་རབ་གྱིས། ། ཟག་མེད་བདེ་པས་རྒྱམ་ཡང་མཛོད་པར་མཛོད། ། རྟག་
དུ་ཕྱོད་གསོལ་ཕྱོད་མཚོད་ཕྱོད་ལྷུ་བས་ན། ། མཐུ་ཆུ་མ་ཆུང་བཅེ་གཏུང་ཆེ་པར་མཛོད། ། གཞི་ལ་བཀྲ་སེམ་ལོངས་ཕྱོད་ལྷན་

वसुधैव कुटुम्बकम् । एतन्मन्त्रमुवाच भगवान् । वसुधैव कुटुम्बकम् ।
एतन्मन्त्रमुवाच भगवान् । वसुधैव कुटुम्बकम् । एतन्मन्त्रमुवाच भगवान् ।
वसुधैव कुटुम्बकम् । एतन्मन्त्रमुवाच भगवान् । वसुधैव कुटुम्बकम् ।
वसुधैव कुटुम्बकम् । एतन्मन्त्रमुवाच भगवान् । वसुधैव कुटुम्बकम् ।
वसुधैव कुटुम्बकम् । एतन्मन्त्रमुवाच भगवान् । वसुधैव कुटुम्बकम् ।
वसुधैव कुटुम्बकम् । एतन्मन्त्रमुवाच भगवान् । वसुधैव कुटुम्बकम् ।
वसुधैव कुटुम्बकम् । एतन्मन्त्रमुवाच भगवान् । वसुधैव कुटुम्बकम् ।

༤༢། ལུམ་ཚོགས་། རྩེས་ལུ་ལམ་འབྲང་རྩེ་ལས་ལྷོ་པ་པར་མཛོད། ། འཇིགས་པའི་དག་ཐག་ཚེས་རྒྱན་འཚེ་པར་ལྷོ་པས། ། མདོར་
 རྩ་པས་མ་དོན་ཡིད་པའི་རྩ་འབྲུག་པར་མཛོད། ། བདག་དང་མཐའ་ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ། ལྷ་མེད་ཚོགས་པའི་བྱང་
 རྩེ་རྩེ་པ་ལ། འགལ་རྩེན་པར་ཆད་མ་ལུས་ནི་བ་དང་། ། མཐུན་རྩེན་མ་ལུས་རྩེན་རྩེས་འབྲུག་པར་མཛོད། ། བང་ཞིག་ཡིད་
 ལ་དྲན་པ་ཅམ་གྱིས་གྱང། ། འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲེར་པར་མཛོད་པ་ཡི། ། ཚེས་རྩེད་ཡིད་པའི་རྩ་ཚེས་ཀྱིས་།
 བདག་ཅག་པས་མ་དོན་མ་ལུས་འབྲུག་པར་མཛོད། ། རྩ་ཚེ་རྩེན་ཚེན་པོ་རྩེན་ཐ་ཅ། ། ཚེས་པའི་རྩེ་པར་ཅེད་པའི་གང་ཐག་

卷之五

[illegible]

ལ། ། མ་ཡི་བྱ་བཞིན་སྒྲིང་བར་ཞལ་བཞེས་བའི། ། ཆོས་སྒྲིང་སྒྲིང་མ་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཆམ་བཟློད། ། རྒྱལ་མཆོག་རིན་ཆེན་
 གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། ། ཅུ་གསུམ་ཆོས་སྒྲིང་སྒྲིང་མའི་མཐུ་སྟོབས་དང་། ། ཆོས་ཉིད་རྒྱལ་དག་བདེན་པའི་བྱིན་རྒྱལ་གྱིས་།
 བདག་གིས་འབྲིན་ལས་གང་བཅོམ་འབྱུང་བར་མཛོད། ། ། རྟོན་པ་འཇིག་རྟེན་ལམས་སུ་བྱོན་པ་དང་། ། བརྟན་པ་ཉི་འོད་
 བཞིན་ཏུ་གསལ་པ་དང་། ། བརྟན་འཛིན་བྱ་སྟོབ་བཞིན་ཏུ་མཐུན་པ་ཡི། ། བརྟན་པ་ཡིན་རིང་གནས་པའི་བྲག་ཤིས་ཤོག།
 རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཉི་ལམ་གཅིག་ལུ་ཅུ། ། རྒྱལ་བའི་ཡོངས་བཟུངས་ཤིག་མཆོག་རྟོགས་པ་ཆེ། ། རྒྱལ་དབང་བརྒྱའི་རིང་ཕྱགས་

2. *Not a single specimen found*

[illegible]

卷之四

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

[illegible]

		༤༩ ། ལྷ་རྒྱལ་མཆོས་པར་བྱེད་པའི་བསངས་མཆོད་
བྲག་ཤེས་འབྱེད་པ་བཀུགས་སོ། ། | | |
|--|--|---|--|--|

1875-1876

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे । अथ श्रीकृष्ण उवाच । धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सज्जनाः ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ལྷན་པ་ལྟོ་ནི། རྩོམ་པ་རྣམས་དངོས་ཀྱིས་ཀར་འབེབས་པར་ཆད་སེལ། ། དཔལ་ལྷན་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་རྩ་ཆོག་ལ། ། བདག་ལོགས་
ལྟོ་བ་མ་ལུས་དུས་འདི་ནས། ། ལུང་རྒྱལ་སྤྱིར་པའི་བར་དུ་ལྷན་པས་ལུ་མཆི། ། ལེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། རྩོམ་པ་མཐའ་ཡོངས་བྱལ་འབོར་
པའི་རྒྱ་མཆོ་ཆེར། ། མ་རིག་འཕྱུལ་པའི་སྒོར་དུ་འབྱུངས་པའི་ལྟོ། ། རིག་པའི་ངོ་བོ་རིན་ཆེན་སྤྱིར་མཆོག་དུ། ། བསྐྱེད་ཕྱིར་
ལུང་རྒྱལ་མཆོག་དུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། ། ཆོས་ཞེད་ནི། རྩོམ་པ་པའི་མཐའ་དཔྱིངས་འཇའ་ཟེར་འཕྱུགས་པའི་སྒོར། ། ལིང་
པའི་རྩ་ཆོར་འབྱེལ་དུས་པད་ལྗོང་ཆེར། ། ལི་ཟླའི་གདན་སྤྱིར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་པའི་གཙོ། ། བརྒྱ་འབྱུང་གནས་སྤོ་རྒྱས་

ਸਮੇਂ ਸੁਖ ਕਰ ਦੇ ਭਾਖਾ ਦੁਆ। ਦੁਖ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸਦਾ ਗਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਭਾਖਾ ਪਦਾ। ਪਸ਼ੁ ਪਾਖੀ ਪਸ਼ੀਰ ਗਾਇਕ ਸੁਖ
 ਹੋ ਕੇ ਭਾਖਾ। ਸਮੇਂ ਸੁਖ ਕੀ ਸੁਖ ਗਾਉਣਾ ਭਾਖਾ ਸੁਖ ਪਦਾ। ਕੁਰ ਪਾਖੀ ਕੁਰ ਪਾਖੀ ਗਾਉਣਾ ਭਾਖਾ ਸੁਖ ਪਦਾ।
 ਜਮ ਪਾਖੀ ਜਮ ਪਾਖੀ ਸੁਖ ਗਾਉਣਾ ਭਾਖਾ ਸੁਖ ਪਦਾ। ਸਮੇਂ ਸੁਖ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸਦਾ ਗਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਭਾਖਾ ਪਦਾ।
 ਸੁਖ ਪਾਖੀ ਸੁਖ ਪਾਖੀ ਸੁਖ ਗਾਉਣਾ ਭਾਖਾ ਸੁਖ ਪਦਾ। ਸਮੇਂ ਸੁਖ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸਦਾ ਗਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਭਾਖਾ ਪਦਾ।
 ਸੁਖ ਪਾਖੀ ਸੁਖ ਪਾਖੀ ਸੁਖ ਗਾਉਣਾ ਭਾਖਾ ਸੁਖ ਪਦਾ। ਸਮੇਂ ਸੁਖ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸਦਾ ਗਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਭਾਖਾ ਪਦਾ।

[illegible]

མི་ཕྱིད་དད་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། ། འཛད་མེད་ཀུན་ཏུ་བབང་པའི་མཚོད་སྒྲིན་ལྟོགས། ། རྟེན་ལྗང་ཉེས་པའི་ཚོགས་
ཀུན་སོ་སོར་བཤགས། ། དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། ། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་ཚོས་འཁོར་བརྒྱུར་བར་བསྐྱེད། ། གཞུགས་
སྐྱ་བསྐྱེད་བརྒྱུར་མི་གཡོ་གསོལ་བ་འདེབས། ། དུས་གསུམ་རྣམ་པར་དཀར་པའི་དགེ་བའི་ལས། ། ཀུན་བབང་གཏོད་མའི་གོ་
འཕང་ཐོབ་ཕྱིར་བཏོ། ། བསངས་ལྷན་ཁྱེན་ཁྱེས་བརྒྱུ་པའི། • རྒྱུ་རང་ཉིད་རྣམ་མཉམས་སྒྲི་བོར་རིགས་ཀྱི་བདག་། རྣམ་ཀུན་བབང་
མཚན་དཔེའི་གར་མཐན་ཅན། ། ལྗང་སྟེལ་བརྒྱུར་ཐོབ་ཚེས་ཞིང་དབང་ཕྱིད་ལྟེ། ། ཐུགས་ཀའི་ས་པོན་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདྲ་

[illegible]

[illegible]

卷之五

[illegible]

[illegible]

[illegible]

བོར་འཚམས་པའི་སྐྱ་དྲི་གར། ། གཞོམ་གཞིག་ལྷ་པ་བ་འཇའ་ལུས་དོ་རྩེ་སྐྱ། ། འགག་པ་མེད་པའི་སྐྱ་དཔུངས་ན་དའི་གསུང་། །
 ཤེས་བྱ་གུན་མཁུན་རང་ལྷ་པ་རིག་པའི་ཐུགས། ། གདོད་ནས་ནམ་དག་ལྷན་གྱིར་གུན་དུ་བཟང་། ། མ་རིག་འཁྱུལ་ངོར་འཁོར་
 པའི་སྐྱ་ནང་དུ། ། བན་གཞོད་བྱེད་པོར་བཏགས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྐྱ། ། རྩ་བ་གཅིག་ལས་གར་བའི་འཁྱུལ་སྐྱ་གཞུགས། ། རི་
 བཞིན་རང་གི་སེམས་ཀྱི་རོལ་པའི་ལྷ་པ། དག་དང་དག་བྱ་དག་བྱེད་ལྷ་པ་ལང་། ། སྐྱ་མའི་སྐྱེས་སུའི་འཁྱུལ་འཁོར་རི་བཞིན་
 དུ། ། མི་གཙང་ཉེས་པའི་ཚོགས་གུན་སེལ་བ་དང་། ། དངོས་གྲུབ་སྦྱོར་བྱིར་བསངས་ཀྱི་མཚོད་པ་འཁྱུལ། ། ཀྱི་གུན་དགའི་

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

ལྷོ། ། དཔལ་སྒྲེར་དབྱིད་གྱི་ལོ་ཉ་ཡིས། ། ལེགས་དྲངས་ཆུ་འཛིན་གསར་པའི་ཡང་ལོང་ཅན། ། ལྷ་ལམ་འགུམ་པའི་དངོས་སུ་
 འཕྲུགས་པ་དང་། ། ལྷན་ཅིག་དཔུར་གྱི་རྩ་གསར་སྒྲོང་སྒྲེར་ལོང་། ། ལྷན་སེལ་དམར་ལོང་སྒྲོག་གི་ལྷགས་པ་འཕྲུག། བམ་ཡང་
 འཛིང་པ་མེད་པའི་ཆར་རྒྱན་གྱིས། ། གསེར་ལྷན་དགའ་མའི་པའིན་རས་ལོངས་འགྲུལ་ཚེ། ། ཅི་ཤིང་ལྷན་མཆོག་སྒྲ་ཡི་ལན་ཏུ་
 གཤོ། ། གྱི་བཟང་ངད་ལྷན་རྒྱང་འཕུང་ཡལ་འདབ་དང་། ། འཕྲུ་མར་རིན་ཆེན་ཅི་བཟུང་བསྐྱེགས་པ་ཡི། ། དུད་པའི་སྒྲིན་ཆོགས་
 རྒྱ་ཡི་རྒྱ་ལོ་རྒྱར། ། མི་མཐུན་ཉེས་གྲན་སེལ་པའི་ཆོ་ག་མཐན། ། དེ་སྒྲེར་རྒྱལ་དང་དབྱ་སྒྲུ་མས། ། གངས་ཅན་བཟུན་པའི་

ॐ । सुमन्त्रिकुण्डलस्य वल्लभाय नमः ।

[illegible]

ལྷོ། ། དམ་བམངས། ། མཚོག་གི་མདོག་ལྷུ་རབ་དམར་ལོ་འདབ་གྱི། ། སང་ལུང་མཛོས་པར་སྟོད་པའི་བ་ལུས་བམངས། །
 འབང་ལྷག་ལྷན་དང་སྟོས་དགར་མ་ལུ་དང་། ། ཅན་དན་དགར་དམར་ཨ་ཀ་ཅུ་ཡིས་བམངས། ། བདུད་ཅི་ཅན་གྱི་སྟོན་པའི་
 སྟོད་གི་ཚོགས། ། ལྷོ་མར་བམ་ལུང་འབྲུ་སྟེའི་རིགས་གྱིས་བམངས། ། དར་དང་བ་འོག་རིན་ཅེན་རྒྱལ་པ་ལ། ། དགར་གལུམ་
 མངར་གལུམ་པ་སོགས་མཐུན་པའི་རྒྱུ། ། ཉིང་འཛིན་སྟགས་དང་ལྷག་རྒྱས་སྟོན་བཟུབས་ནས། ། རང་རང་འདོད་པའི་དངོས་
 པར་ལྷུར་པས་བམངས། ། རྒྱུ་ཚོ་གཅིག་མངས་རྒྱས་སྟུབ་པ་བཟུབ་མའི་ཐོག་། མིན་སྟེད་དབང་དང་གྲོལ་བར་སྟེད་པའི་འབྲིད། །

ॐ । ययेरदरसठलपकुकापकाकेलपससुदसरीदकाइसभुवपाइपापककंदरलीसुसपासपक
मुपंकीसुपसकेपासुकापीदकासपसकुससुदकेकापदपदरोकापदपसकेसमुदकासुपसुपाके
सदपाययेरदरसठलपकुकापकीसुकापकासुदकेरकुसपससुसठपा । अथकये= अरकये
अथसुसुपेसुदकेककेसुदकेकेकु । वकापकदसपादकेये= अद । अथकयेकेकेसुद । अथसु
ये= वकापकदसपाद= अथसुसु= सदपायीसपकापरीसुसप= अथकयेसुदसपदेसकेवसुद

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्री कृष्णाय नमः ॥

༤༩། བ་འཛོ། ར་གཤམ་ཕྱིན་མཚུངས་པ་མེད་པ་རྣམ་གསུམ་ངས་ངས། ལ་བརྒྱའི་གཞུག་ལྷན་རྩོ་པོ་ལ་བ་ལྷས་དང་། བརྒྱན་
 པའི་མངའ་བདག་བཅེ་ཆེན་མེད་པའི་ཞབས། ར་མས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆོང་ཁ་བ། ལན་དང་བདེ་བའི་འབྲུང་གནས་
 རྣམ་གསུམ་ངས་ངས། ཀྱི་ལྷན་གྲུབ་དབང་གཞུ་རྣམ་བཟླ་མཚན་དཔེའི་གར། བདེ་བར་གཞེགས་པ་རིགས་ལ་ལ་ལོགས་
 པའི། བཞི་བཅུ་ཅུ་གཞིས་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོ་མཆོག་ བཅོམ་ལྷན་ནི་པའི་རྩ་ཆོགས་ཐམས་ཅད་བསངས། ཞིམ་ལྷོ་ལའི་ལྷན་པོ་
 ཏུས་མཐའི་མེས། མདོན་པར་རང་ལྷགས་བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བ། ལ་བཅུ་ཅུ་བརྒྱད་འཛིགས་ཅུང་ཉེ་ཅུ་ག ལྷག་འབྲུང་ལོ་

ॐ । इत्युपपत्त्यैव स्यात्कथं वाच्यम् । केचनैव स्यात्सकृदुक्तं वाच्यं सकृदुक्तं वाच्यं । कुरु स्यात्कथं
 वाच्यं स्यात्सकृदुक्तं वाच्यम् । अपाठकं वाच्यं स्यात्कथं वाच्यं स्यात्कथं वाच्यं । केचनैव स्यात्सकृदुक्तं
 वाच्यं स्यात्सकृदुक्तं वाच्यम् । इत्युपपत्त्यैव स्यात्कथं वाच्यम् । कुरु स्यात्कथं वाच्यं स्यात्कथं वाच्यं ।
 इत्युपपत्त्यैव स्यात्कथं वाच्यम् । इत्युपपत्त्यैव स्यात्कथं वाच्यम् । इत्युपपत्त्यैव स्यात्कथं वाच्यम् ।
 इत्युपपत्त्यैव स्यात्कथं वाच्यम् । इत्युपपत्त्यैव स्यात्कथं वाच्यम् । इत्युपपत्त्यैव स्यात्कथं वाच्यम् ।
 इत्युपपत्त्यैव स्यात्कथं वाच्यम् । इत्युपपत्त्यैव स्यात्कथं वाच्यम् । इत्युपपत्त्यैव स्यात्कथं वाच्यम् ।

ལོའི་ལྷ་ཡི་ཚོགས་ཀྱི་ཕ་པས་ངས། ། སྐྱ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏུན་ཡོན་ལས་ཅན། ། རོད་གཏོང་རིག་འཛིན་མཚོན་བསྟོན་དུག་
 ཐུགས་ལྷ། ། བདེ་གསེགས་ཐུལ་པ་མ་ལུས་རང་འདུས་པའི། ། གངས་མེད་དགྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ཚོགས་པས་ངས། ། འཇམ་
 རྩེ་མོ་བསྟོན་དུག་གཏོང་འཛིགས་གསུམ་དང་། ། བདེ་ལྷཱ་ཏུས་འཁོར་ལ་སོགས་ཐུང་ལྷེ་པའི། ། མཐའ་ཡས་བསྟོན་པར་དཀར་
 པའི་དགྱིལ་འཁོར་གྱི། ། འཁོར་ལོའི་བདག་ཉིད་ལྷ་ཡི་ཚོགས་ཀྱི་ཕ་པས་ངས། ། ཏུར་ཁྱོད་བཟུང་དང་ཉི་ཤུ་རྒྱ་པའིའི་ལུལ། ། ལུས་
 ལུ་ལུ་བདུན་གནས་དང་མཐའ་ཁྱོད་སོགས། ། བཤང་ཡས་ངོ་མཚར་ཁིང་ན་ལོགས་བཞུགས་པའི། ། དཔའ་ངོ་མཐའ་འགྲོའི་ལྷ་

[illegible]

[illegible]

རི་དཔལ་ལྷ་མོ། ། རང་ལྷ་ལྷག་མིན་གཟུང་བདུད་བདུད་མགོན་དང་། ། ལྷལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་བཅོན་མོད་རྩི་ཆེ་ལེགས། ། བུམ་
 མ་བུ་གཉིས་ཆེ་རིང་མཆོད་ལྷ་བསངས། ། ར་ས་འཕྱལ་ལྷ་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་དང་། ། མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་ཅུ་གཞོན་
 གཞུག་ལག་ཁང་། ། དཔེན་གནས་ཆོས་འཁོར་མ་ལུས་སྦྱང་བ་དང་། ། ཆོས་དང་གཉིར་གྱི་སྦྱང་མ་མ་ལུས་བསངས། ། རྩི་པེ་
 མཁུར་ལྷ་འབངས་གྱི་ལོག་ལྷ་དང་། ། ལྷིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་ཆེན་དགལ་ལ་ལོགས། ། ལྷུར་རྒྱལ་པོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་སྦྱང་བྱེད་པའི་
 གཞི་བདག་སྦྱང་མ་མཁུ་ཆེན་མ་ལུས་བསངས། ། རྒྱ་ཤར་ལེ་བལ་རྒྱ་ནག་རྩིར་གྱི་ལྷལ། མཐའ་རིས་བསྐྱར་གསུམ་དཔུས་གཙོ་

[illegible]

[illegible]

[illegible]

མཚོགས་པའི་དྲ་དང་སྤ་པའི་གོ་ཆའི་ཚོགས། རྩོམ་པའི་མཚོན་ཆར་གནས་པའི་དགྲ་ལྟ་བུ་བསངས། མཚོ་ལ་ཁྱ་འཁུལ་དམའ་ལ་
དཀའ་བསྟོན་ཁིང་། མཉམ་པོར་གཤེགས་འབྱེད་ཚོགས་སུ་དོན་གཉེར་བ། ཚོང་དང་པེ་ཕོགས་དམག་ཐག་འཁུལ་བཞུད་ཚོགས།
ཁྱ་བ་ཁྱུན་ལ་དབང་པའི་ལྟ་རྒྱུ་མས་བསངས། འགོ་པའི་ལྟ་ལྟ་མི་ཁྱེད་དགྲ་ལྟ་གསུམ། བར་ཁྱེད་ཐུག་ཀ་མཐར་ཁྱི་ཆེ་ལྟ་དང་།
ཁོང་དང་ལྷག་ལྟ་ལྟོ་དང་ལས་ཁྱི་ལྟ། ས་མེས་མི་རབས་བཞུད་ཁྱི་དགྲ་ལྟ་བསངས། ལྷགས་རབས་བཞུད་དང་ལྷགས་རབས་
བཞུད་པའི་ལྟ། ལྟོ་བ་དཔོན་བཞུད་ལ་འགོ་པའི་ལྟ་རྒྱུ་མས་དང་། འགོ་པའི་ལས་དང་གཤིས་ཁྱི་ཁྱེད་མའི་ཚོགས། ལྟན་གོས་

[illegible]

༡༩། རྩོམ་པ་རྒྱུད་ཀྱི་གསལ་ལ་གནས་པ་བསམངས། ། ཡར་ལྷ་མཆོད་པོ་གུང་རྒྱལ་སྤོང་ར་དང་། ། བརྒྱ་ཕྱིན་དཀར་ཅག་ཐུགས་མེར་
མའི་ཚེགས། ། མེད་པའི་ལྷ་ལྷང་རྒྱ་མཐོང་རྩོན་པའི་ལྷ། ། མདུད་ལྷ་ལུས་བརྒྱ་རྒྱལ་ལྷ་ལ་སྤོངས་བསམངས། ། ཡལ་ལྷ་རྒྱལ་རྒྱལ་མོ་
བལྟན་རྒྱལ་མོ་མཐེང་། ། འདོད་རིགས་སྤྲོན་པ་བཅོ་བརྒྱད་མ་ཆགས་རྩོང་། ། རྩོང་དང་འབྲུང་པ་ཆགས་པའི་དཔལ་ལྷ་དང་། །
ལེགས་དཀར་གྱི་ལྷང་མ་མ་ལུས་བསམངས། ། ལྷ་ལྷ་གྱེར་འཛོམས་སྤྱུ་གཡང་དཀར་དང་། ། རྩོད་གྱི་མེུ་གའོང་རྒྱལ་མོ་དོར་
ལྷ། ། ལུགས་དཀར་ལུས་བརྒྱ་རྒྱལ་ལྷ་ལ་སྤོངས་པའི་ ། མདོར་ན་གཡང་རྒྱང་པོན་གྱི་ལྷ་རྒྱ་ལས་བསམངས། ། རོ་བཞོམ་བལྟ་

२७। । यदीदृशं यथा यथा ॥ इति श्रीमद्भगवत्पुस्तके ॥ २७ ॥

གཉིས་ལྷར་ཁ་རྒྱལ་པ་བརྒྱད། ། མེ་བ་དགུ་དང་ལ་བདག་རྒྱལ་མེན་འབངས། ། མོར་མང་བརྒྱད་ཅུ་མོར་གྱི་གཞུག་ལག་ལྷ། །
གསལ་ཅེ་དགུ་ལ་གནས་པའི་ལྷ་རྒྱལ་ལ་བསངས། ། ཉིན་མེ་བ་རི་དང་ནགས་ཚལ་མེད་ཀ་དང་། ། ལམ་ཆེན་པའི་མདོ་རྒྱ་ལྷ་མོན་
པའི་མེད། ། རང་ལྷ་བཅོས་མའི་མེ་དང་རྒྱུང་ལ་ལོགས། ། མོ་མོར་དབང་པའི་ལྷ་གསལ་འདྲིའི་གཞི་བདག་བསངས། ། ༡༠ ལྷ་
དཔལ་ལྷན་ལྷགས་ཀྱི་ལྷ་ལྷ་མ་མཁུ་མོ་ཆེ། ། མེ་ཀ་ཙ་ཁི་མ་མོ་རྒྱལ་གྱི་གཞི། ། ལོགས་ལྷན་མའོན་པོ་ནག་པོ་ཆོགས་ཀྱི་བདག །
དཔལ་ལྷན་གཉེན་གྱི་རྩོམ་པོ་མ་དུ། ། མེ་བརྒྱད་དམག་དཔོན་གཟའ་བདུད་ར་རྒྱ་ལ། ། ལོགས་པའི་མེ་དཔོན་རྩོམ་པོ་ལོགས་པ་

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

༦༩། རེ་མེད། ། མེད་ཀྱང་མདོན་ལུ་མ་ལྟར་པའི་སྒྲིན་ཚེས་རྒྱལ་མཁའ་བྱུང་དོན་དམ་ཚེས་སྤྱི་བདེ་བ་ཆེར། ། རྒྱ་ལ་རྒྱ་བཞག་
ལྷ་ལྷུང་རོ་གཅིག་ཀྱང་། ། ཀུན་རྩོམ་རྒྱན་དོར་ཤུབ་པའི་ཉེས་པ་ཀུན། ། དག་ཕྱེད་རྒྱ་ཡིས་རྩི་མ་འབྱུང་ལྷུང་བཞག་མ། ། བྱད་པར་
བདག་ཅག་རྒྱ་ལྷུང་རྒྱན་དདག་རྒྱལ་མ། ། མོ་ཐར་བྱང་རྒྱབ་སེམས་དཔའི་རྒྱན་པ་དང་། ། རིག་འཛིན་ལྷག་མ་གྱི་དམ་ཚེས་རྒྱལ་
པའི་གྲིབ། ། མཚན་པ་དང་དམེ་ལྷག་པ་བཞན་མཛོ་གྲིབ་དང་། ། ལྷ་དང་མི་ལ་འཁོན་དང་རྩྭ་དཔའི་གྲིབ། ། དཀར་དམར་ཐབ་
གཞོམ་རྒྱ་ལྷུང་མི་མཁས་པའི། ། མི་གཙང་རིག་མ་རྒྱལ་པ་ཏུ་བཞུར་ཞིང་བཅིངས། ། ཟས་སུ་ཟས་ཤིང་གོས་སུ་གྱོན་པ་དང་། །

[illegible]

གནས་མལ་འཁོར་ཁོར་འོངས་སྟོད་པ་ལྟེན་པ་ལོགས། ། རྟོན་མེད་མཐུན་ཇས་པ་ལྟེན་པ་འདིས། ། མ་ལུས་ཁྱད་ཁྱེད་
 རྟེན་པ་པར་དཔ་ལྟར་ནས། ། གངས་ཀྱི་རི་པོ་ལྟ་ལྟར་གསལ་ལྟར་ཅིག། ། ལུན་ཆོགས་པག་ཤིས་དུས་བཟང་ཡར་གྱི་པོར། ། གཟའ་
 རྒྱར་དུས་སྟོར་ལོགས་པ་འཕྲོད་ཀྱི་དགེ། ། མཐུན་པ་འདི་རྟེན་ཀྱན་ཆང་པ་འདི་གནས་མཆོག་འདིར། ། བསངས་ཀྱིས་མཆོད་པ་འདི་འབྲས་
 ལྷ་ལྟར་ལྟར་ཤོག། ། རྟེན་ལས་བཅོམ་བཅི། རྟོ། ། བསངས་མཆོད་མཐུན་པ་འདི་དམ་ཇས་ལྷ་ཆེན་པོ། ། དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་
 ཏེ་ལྟལ་པ་འདི་མཐུས། ། ལྟལས་མཆོག་པོ་པོ་ཙུ་གསུམ་ལྟ་ཆོགས་ཀྱིས། ། མཆོག་དང་ལུན་མོང་དངོས་ལྟར་ཆར་ལྟར་ལོག། ། ལྟར་མ་

[illegible]

[illegible]

གར་པའི་ལེགས་ཤུས་ལྷ་རེངས་ཀྱིས་དྲངས་པའི། ། སུན་པདའི་ཉིན་མོར་ཕྱེད་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། ། བེ་པའི་ཕྱིན་ལས་རྒྱང་པ་
འབར་པར་མཛོད། ། པསོད་ནམས་དུས་ལས་ཡོལ་མེད་རྒྱབས་ཤིང་ཅན། ། ཆོ་དཔལ་འཕྱོར་བ་མི་བད་ཆུ་པོའི་གཉེར། ། བསམ་
པའི་རེ་བ་སྐྱོང་པའི་ཡིད་བཞིན་ནོར། ། ལྷས་པའི་ཕྱིན་ལས་ལྷལ་མཚན་ཆེར་འགོད་མཛོད། ། རེག་པས་གདུང་མེལ་ཡིད་དགའི་
མཛོར་ན་མོ། ། འགྲུགས་ཕྱེད་ལྷ་ལྷོགས་རྒྱང་གི་རེག་ཕུ་ཅན། ། མཛོད་ན་མི་མཐུན་མེད་པའི་ཅན་དུན་ཤིང་། ། དཔང་གི་ཕྱིན་ལས་
ཤི་བཤུང་འཐུལ་པར་མཛོད། ། འཕུ་པའི་མེམས་ལྷན་ལྷ་མིན་དགའ་མའི་མངལ། ། དུག་ལྷོར་དྭོ་ཆེའི་ཆེ་བལྟ་གདེངས་ཅན་གྱིས།

[illegible]

༢༩། ། བསོད་ནམས་དཔུང་དང་ལྷན་ཅིག་ལྷུང་བྱེད་པའི། ། དུག་པོའི་ཕྱིན་ལས་ལེགས་བྱིས་སྟོབས་ལྷན་མཛོད། ། གྲིབ་གནེས་སྟོ་
 དའི་སྦྱངས་ལས་རྣམ་ཐོལ་པའི། ། ཆོགས་གནེས་འདས་ལྷན་ཀ་ལ་བེད་ཀྱི་བྱ། ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་མཁའ་དབྱིངས་
 ལ། ། འཕུར་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱངས་སྟུན་སྟོགས་པར་མཛོད། ། བན་དང་བདེ་བའི་འཕྱུང་གནས་ཐུབ་པའི་བསྟན། ། བསྟན་འཛིན་
 སྟེས་བྱ་འགྲོ་བའི་བདེ་བྱེད་ཀུན། ། ཀུན་ནས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དཔུར་བྱི་ཅུ། ། ཁུ་གཏེར་ཆེན་པོའི་དཔལ་ལ་འགྲན་པར་མཛོད། །
 བྱེད་པར་པད་འཕྱུང་བེ་མ་ལ་སོགས་བཀའ། ། བཀའ་གཏེར་ལྷ་འཕུར་རིག་འཛིན་ཐུབ་པའི་སྟོལ། ། སྟོལ་འཛིན་ཐུབ་དབང་

卷之六

[illegible]

ཚེགས་ཆེན་རིང་ལུགས་གང་། ། གང་ཞིག་སྤྱོད་མཐའི་པར་དུ་རྒྱས་པར་མཛོད་། ། པདེ་སྤྱོད་ཀུན་ཚང་ཀུན་ནས་དགའ་བའི་
དེའི་དུང་། །གངས་ཅན་ལུ་ལ་ལུ་ལུ་ལུ་སྤྱོད་པོ་ཆེར། །པན་པདེ་མ་ལུས་མ་ལུང་འབྱུང་བ་དང་། །དགའ་སྤྱོད་དབྱངས་སྒྲན་དབྱངས་
ལུ་ལེན་པར་མཛོད་། ། དགའ་བའི་དཔལ་ལྷན་ལྷན་ཚེགས་སྤེ་བཞིའི་དངོས། ། དངོས་པོར་ལྷན་ལུ་ལ་ལུ་འཛོན་པོ་བྱང་མཚོག་། །
མཚོག་ཏུ་རབ་བརྟན་མངའ་ཐང་ཆབ་སྤྱོད་དག ། དག་སྤྱོད་གསུམ་ལྷན་ལ་འབྲུན་པར་མཛོད་། ། ཡངས་པའི་ས་ཆེན་ཆེན་པོའི་
མཁུན་ས་ན། ། ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་མཛོད་མཛོད་དབང་དཔལ་རྒྱལ་ཅན། ། ས་སྤྱོད་མི་དབང་དབང་ལྷུག་དཔུང་མངའ་བའི་།

[illegible]

॥ १०॥ । श्रीः । दृष्ट्वा साक्षात्पुण्यं तं विदुः सदा । तस्मात्पुण्यं दृष्ट्वा साक्षात्पुण्यं तं विदुः सदा ।
 अथाप्येवमुक्तं तं विदुः सदा । **॥ ११॥** तस्मात्पुण्यं दृष्ट्वा साक्षात्पुण्यं तं विदुः सदा ।
 तस्मात्पुण्यं दृष्ट्वा साक्षात्पुण्यं तं विदुः सदा । तस्मात्पुण्यं दृष्ट्वा साक्षात्पुण्यं तं विदुः सदा ।
 तस्मात्पुण्यं दृष्ट्वा साक्षात्पुण्यं तं विदुः सदा । तस्मात्पुण्यं दृष्ट्वा साक्षात्पुण्यं तं विदुः सदा ।
 तस्मात्पुण्यं दृष्ट्वा साक्षात्पुण्यं तं विदुः सदा । तस्मात्पुण्यं दृष्ट्वा साक्षात्पुण्यं तं विदुः सदा ।
 तस्मात्पुण्यं दृष्ट्वा साक्षात्पुण्यं तं विदुः सदा । तस्मात्पुण्यं दृष्ट्वा साक्षात्पुण्यं तं विदुः सदा ।

ཆོགས་རྒྱལ་གྱི། ། ལྷ་གཡང་དཔལ་འཕྲོར་སྒྲུབ་གྲགས་མ་ལུས་སྒྲུབ། ། ལེགས་ཤིས་ཆོགས་གྱི་འཆི་མེད་འདུང་བ་དང་། ། ལྷ་
དབང་གཞུག་གི་ཡིད་པའི་ན་མོར་ལུ་མཆོག་། མི་དབང་སྒྲོན་འཕྲོའི་རྒྱལ་ཤིང་སྒྲུབ་འདུན་གྱི། ། ལྷ་གཡང་མེད་ཆེན་གཞུགས་
དཀར་གཟེར་ཉ་ལུ་པ་བ་བཟང་། ། བརྒྱ་དུང་དཀར་གཡས་འཕྲིལ་དཔལ་ཤེའུ། ། རྒྱལ་མཆོན་འཕྲོར་ལོ་བཟུ་ཤིས་རྒྱགས་བརྒྱད་
གྱི། ། ལྷ་གཡང་མེད་རྒྱལ་འདྲེན་ཆས་གཙང་ལས་ཤོས་བཟུ་ཤིས་པའི། ། དཔོན་པོ་ཕྱིན་རྒྱལ་དགེ་ལེགས་འཕུང་པའི་སྒྲོ། ། རྒྱལ་
འཕྲིལ་སྒྲོན་གྱིས་ལུ་པ་པའི་ཆས་བརྒྱད་གྱི། ། ལྷ་གཡང་མེད་ཆེ་ཤིང་ནད་མེད་འདྲོད་པའི་དོན་རྒྱུན་འགྲུབ། ། རྒྱུགས་དང་མཇེར་

Handwritten text in a cursive script, likely a signature or a name, written in dark ink on aged paper.

[illegible]

[illegible]

卷之五

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

कृष्णपदश्चयाष्टसु सप्तदशैव यानि ।

འདོད་འཛིན་གྱི། དཔག་བསམ་སྒྲིལ་ལྟར་འདོད་པའི་རེ་བ་གཏུག། འབད་མེད་སྟོན་མཛད་སྒྲིལ་མ་ཡི་དམ་དང་། མཁའ་འགྲོ་
 ཚེས་སྟོང་སྟུང་མའི་བླ་སྒྲིལ་སྒྲིལ། གཞན་པར་སྒྲིལ་དམུག་ཅི་རིགས་པ་བྱུང་། སྒྲིལ་པ། རུངས་སྟུང་བསངས་གཏུང་སྒྲིལ་པ་མ་ལས། རྒྱལ་པོ་མ་
 མའི་ཚེ་གུས་རྒྱུངས་པའི་ཆུ། རྒྱུང་གཡེང་སྒྲིལ་ཚད་གྱིས་གཏུང་འགའ་ཞིག་པ། བཅ་སྒྲིལ་སྒྲིལ་པར་ཞེགས་ནས་གར་བྱེད་དོ། འགའ་ཞིག་ཚེས་གི་སྟུང་བ་རབ་
 མཁའ་གྲུང་། བསངས་རྒྱུང་རྒྱགས་པར་དུ་བྱེད་པ་མ་བྱེད་ཅིང་། མཐུག་ཏུ་བསྒྲིལ་པའི་མཚོད་པ་སྟུང་བ་ཞེགས། འཁྱུང་པར་བྱེད་པའི་རང་ལྷགས་ཁོ་ནར་རེས།
 ལ་ལ་སྟུགས་འདིའི་བརྒྱུད་པ་མ་སྟུང་བར་། རང་བཟོར་གུས་པའི་ཚེས་གི་སྟུང་བ་དག རྒྱུངས་པའི་གོ་མར་མཛོས་རྒྱུང་སྟུང་འདི་བྱེད། རྒྱུངས་པའི་མཚོད་ཅི་རིགས་

༄༅། །འཕྲོར་འདས་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་རང་ལྔ་ཏུ། རྒྱལ་པར་སྟོན་པ་ཚོས་སྒྲིའི་པག་སྟེན་སྟེན། མཁའ་ལ་འཇའ་ལྟར་མ་
འདྲེས་རབ་པག་པའི། །ལྷན་གྱུར་འོངས་སྒྲིའི་པག་སྟེན་སྟེན། གཏུལ་གྱི་པམས་དང་བསྐྱེད་པ་ལེགས་སྟོན་པའི།
ལེགས་ལེ་ཅེ་ལྷན་སྟོན་སྒྲིའི་པག་སྟེན་སྟེན། ལྷན་ལྟས་འབྱུང་གནས་ཅ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་སྟེ། དཔོན་གྱུ་ཆར་པ་འབབ་པའི་
པག་སྟེན་སྟེན། རྒྱུ་ལྷ་པས་དྲུང་ལྷགས་ཚོས་སྒྲིའི་གཏེར་གྱི་པེ། པར་ཅད་གསལ་ལས་ལྔ་པའི་པག་སྟེན་སྟེན། ། ལྷ་མ་
མི་དམར་། དཔའ་པོ་། ཚོས་སྒྲིའི་ལྔ་ལྷ་། མི་འབྱུང་ལྷན་པོ་། ལྔ་པའི་།

[illegible]

[illegible]

༡༩༩༩ ། ལའི་གད་མོ་ལྟོ། ། ཁ་ཅིག་གོང་པའི་གསོན་དགོའི་ལུ་ལ་རིམ་ལྟར། ། བར་པག་པ་ཏི་ལུག་ཤིགས་ཀྱི་ཡི་གེ་དག། མོས་ཀྱི་ཉེ་རིང་འཕུལ་པའི་གཡར་ལུ་ལ་ལ། །
 ཡང་དག་དོན་གྱིས་སྤོངས་པའི་ལུག་ཅ་བཞིན། ། ལྷངས་རྟོགས་པོན་ཏུན་པ་མཐའ་གཞུང་དགའ་པས། ། ཡེ་སེས་ལྟ་ཡི་ཚད་གཞུང་ག་ལ་ལུས། ། ལུ་ལུའི་མེམས་ཀྱི་
 རོལ་པ་མཐའ་ལུས་པས། ། འཛིག་རྟེན་ལྟ་འདྲའི་ལྷངས་ཀྱང་གཞུང་ལུས། ། དེ་ཕྱིར་མ་ཚད་སྟོན་དང་འགལ་བ་མྱོགས། ། སྟོན་ལུ་པད་གསོན་པ་ལྟར་བར་མི་
 ལུས་ཀྱང་། ། མ་ལས་ལུ་པད་དམ་པའི་ལུག་པ་ལེས་མཐོང་བ་ལྟར་ལ། ། གཞན་ཀྱི་འདོད་པའི་བཞིན་ཀྱང་ལུས་ལུས། ། དེ་སྐད་འདྲི་བ་ཀུན་གྱི་གཉེན་གཅིག་ལ། ། འཁོར་
 རྟེན་མོས་ཤིང་འབས་ལུང་མཛུར། ། མི་ལྟོད་དད་པའི་ཚོད་དུ་ལེགས་འཛིང་པའི། ། ར་རྟོར་རིགས་ཀྱི་ལུ་ལུ་ཀྱི་དེས་ལུས། ། མཛུར་ལྟར་ལུ་པད་དགའ་པའི་དགོ་
 རྟེན་ལུས། ། འཁོར་ཀུན་དུག་གསུམ་ཤི་མ་ཀུན་པ་ལུས་ཏེ། ། རྟོགས་གཉིས་ལང་ཚོ་དར་པའི་མཐོང་ལུག་ལས། ། ཀུན་མཁུན་ཡེ་སེས་གོས་ཀྱིས་ལུ་ལས་པར་ལོག། །

ལྷ་ལ་གུན་དངོས་པར་མཛད་ཐེངས་ལྷ་གི་གཞུང་ལས་ལྷ་པོ་པའི་པས་ངས་ཡིག་དྲི་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་གི་ཆོན་ཀ་ཆེ་བཞིན་དུ་བདག་འདྲེས་གཡར་བྲལ་དུ་
 བཅིས་པའི་རིགས་འདི་འདྲ་དགོས་བའི་འདུག་ཀའང་། བོད་ལོག་གི་མཛད་གཞིས་ལྷ་ཁོང་མང་དུ་ཆོས་པ་ལ་དགའ་བའི་དཔྱད་ལྡན་། མེར་གན་བཀའ་བཞུ་ཤེས་
 རབ་ལྷ་མཆོད་དང་། ཆེ་ཆེན་དཔོན་པོ་ཆོ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་གཞིས་ཀྱིས་རྒྱ་དུ་བཞུ་པ་བལ་བརྟེན་། བསངས་ཀྱི་ཡི་གེ་དག་ཤེས་འབྱེལ་བ་ཞེས་ལུ་བ་འདི་ནི་། རྫོག་
 དཔོན་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་བསངས་གཞུང་ཆོ་བཟང་གི་གཏེར་ལ་དུ་མ་ལས་ལྷ་པོ་པ་ལ་བཞི་བྱས་། འབྲེལ་བདེ་བའི་ལྷ་པོ་པ་དག་ཆེན་རྒྱུ་པོ་ཆེ་ལྷ་གར་ཤེས་
 རབ་ལྷ་པོ་མཆོན་གྱིས་མཛད་པའི་ཡིག་ཆ་མཐུན་བར་བྱས་ཏེ་། རྫོག་ཀྱི་རིགས་ལས་མ་ལ་ལྷ་ཏེ་བའི་བཞུན་པ་དག་དབང་རྫོག་བཟང་ལྷ་མཆོས་ལྷ་འགོ་བྲག་ཤེས་
 འབྱེལ་བ་དང་ལྷ་པོ་པ་འབྲེལ་བའི་ལྷ་ཆེ་གཞུང་དུ་ལྷ་པོ་པའི་ཡི་གེ་བཞི་ལྷ་པོ་པ་ཆེན་འགོ་བཟང་ཆེན་པོ་། ལས་མཛད་ལ། ། ། ། ། །

༄༅ ། ། སྐུ་མའི་རྒྱུན་བསངས་དབྱུགས་ལོ། །

[illegible]

[illegible]

[illegible]

༦༩ ། འདྲེན་པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐྱོར་བ་དང་། ། ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ལམ་ལྷ་ལ་སྟགས་པ། ། ལྷུན་འདྲེན་འདྲིར་གསེགས་མདུན་
 གྱི་ནམ་མཁའ་ཕྱོད། ། ཟློམ་སྒྲིང་པོ་ཀུན་འདུས་བསང་མཚན་དམ་པ་འདིས། ། བསང་ངོ་དམ་ཚེག་ཉམས་ཆགས་དག་ལྷུང་ཅིག།
 ལྷགས་དང་ཉིང་འཛིན་ཕུག་རྒྱས་ཕྱིན་རྒྱལས་པའི། ། དགྲེས་པར་སྐྱེད་ཕྱིར་མཚན་ཚེགས་རྒྱ་མཚོའི་མཚན། ། ཟློམ་སྒྲིང་བསངས་
 འདྲོད་པོན་ཀུན་འདུས་ཡིད་འོང་འདིས། ། ཅུ་བའི་སྒྲ་མ་སྐྱབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་བསང་། ། བརྒྱད་པའི་སྒྲ་མ་ཕྱིན་རྒྱལས་
 གཏེར་ཆེན་བསང་། ། བརྒྱད་ལྗེ་བཞི་ཡི་དགྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚེགས་བསང་། ། ཉེ་བའི་སྤུས་བརྒྱད་གནས་བརྒན་བརྒྱ་རྒྱལ་བསང་། །

ཕུན་ཏུག་མཆོག་གཉིས་ལུག་ཆེན་བརྒྱད་ལྟ་བུ་བསང་། ། མགོན་ཆེན་ལྷེ་པའི་ཆོས་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་བསང་། ། ཆེ་རིང་མཆེད་ལྷ་
བརྒྱན་མ་བཞུ་གཉིས་བསང་། ། དཔལ་གྱི་ལྷ་མོ་དྲོ་ཆེ་གཤུ་རྒྱན་བསང་། ། རྩ་ཆེན་ལྷུ་ར་གཉེན་ཆེན་ཐང་ལྷ་བསང་། ། གེ་
མོགས་བཞུ་གཤུ་མ་ཁྱིད་པའི་ལྷ་རྩ་མས་བསང་། ། ལུག་ལྷ་པའི་བདག་གཟུང་དང་རྩ་རྒྱུ་བསང་། ། རྒྱགས་རྒྱུད་བཞུ་དང་གཙོ་
རིས་དྲུག་ལྷ་བསང་། ། ལྷ་ར་པ་ལྷེ་བ་ལྷ་དང་ས་བདག་བསང་། ། མགོ་པའི་ལྷ་ལྷ་གཤོང་ལྷགས་རྒྱུད་རྩ་མས་བསང་། ། མདོར་ན་
བདག་གི་དཔལ་དང་ལྷགས་མཛད་པའི་ ། འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ལྷ་རྩ་མས་བསང་། ། བསང་དོ་བསང་མཆོད་ཕུ་

༢༩། ། ཆེན་འདི་བཞེས་ལ། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་ཤུག་ཐམས་ཅད་སྟོན། ། འིན་གསུམ་ཁྱ་ར་མཆོན་གསུམ་མལ་ཆོ་
 མཛོད། ། བར་འགྲོའི་སྒྲིམ་མ་རྒྱར་འོང་བསུ་བ་མཛོད། ། ཆོ་རིང་ནད་མེད་འདོད་པའི་དོན་གུན་སྒྲུབས། ། རྟོང་སྟོང་ཐུན་
 ཆོགས་བདེ་ལེགས་འཕེལ་བར་མཛོད། ། རྩོམ་དཔལ་ལྡན་ལྷགས་གྱི་བསྟུང་མ་མཐུ་མོ་ཆེ། ཞེ་ག་ཙ་ཏི་མ་མོ་གུན་གྱི་གཙོ། ། ལེགས་
 ལྡན་མགོན་པོ་ནག་པོ་ཆོགས་གྱི་བདག། དཔལ་ལྡན་གཉན་གྱི་དོ་རྩེ་རེ་མ་དུ། ། རྩེ་བརྒྱད་དམག་དཔོན་གཟའ་བདུད་ར་དུ་ལ། །
 དེགས་པའི་རྩེ་དཔོན་དོ་རྩེ་ལེགས་པ་སྟོངས། ། གནོད་ལྷན་རྒྱལ་པོ་ཆོས་སྟོང་པོ་དུ་ར། ། དོ་རྩེ་དེགས་རྒྱར་བརྟན་མ་བཟུ་གཞེས་

[illegible]

༡༥༥ ། ལུང་གསུམ་མཆོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྒྱུ་ལྟེན་པའི་ལུང་གི་ ། བཞུག་ལོ་ལུང་བར་ཉེར་གཏུང་པའི་ ། རལ་གྱི་སྒྲིང་གི་
གསོག་པ་ཅན་ ། ལུ་གྱི་སྒྲིང་གི་མཆུག་ཆོ་ཅན་ ། གཏུག་ཆེན་ལེ་གྲ་གྲ་ཅ་ཀྱི་ ། ལོ་ལོ་ལུ་གསུ་ལྟེན་ལུང་གསུམ་དང་ ། ཡང་ཆེ
ཆོས་རི་ལུ་གསུམ་དང་ ། ར་ལྟེན་ཆང་ལྟེན་དམ་ལྟེན་དང་ ། མཛོད་ལྟེན་ལ་སོགས་གཞི་བདག་རྣམས་ ། བར་སྒྲིང་
ནམ་མཁའ་གང་བར་ཕྱོད་ ། སྒྲིང་ལུ་སྒྲིན་ལུང་ལེགས་བཞིན་བཞུགས་ ། ལྷོ་ལྟེན་ལས་རྣམ་བཞི་སྒྲིང་ཅ་ན་ ། ཆེན་ལུ་ཏྲ་
མཆོག་དང་དཀར་ཆེན་ ། ལུག་ན་དར་མཆུང་མཆུང་གཞི་བཞུགས་ ། ལོ་ལོ་ལུ་སྒྲི་སྒྲི་སྒྲི་བཞུང་ལེགས་ ། མཆུ་ཆེན་

ཆུ་ཕྱེགས་དཔའ་རྩོམས་མངའ། ། རེས་འགའ་མདོག་དཀར་འཇུག་དཀར་འཇོ། ། བད་གདོན་ཁི་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །
གསེར་བྱ་གསེར་ཁིང་གསེར་འོད་འཕྱུག། ཆོ་དང་བསོད་ནམས་རྒྱས་པར་མཛོད། ། ལུ་རུའི་མདོག་ལ་འོད་དཀར་འཇོ། ། ལྷ་
ལྷིང་དཔང་ལྷ་དཔོས་ལྷ་རྩོམ། ། ལུ་མདོག་དཀར་ནག་མཆེ་བ་གཅིགས། ། གོ་བྱ་མཆོན་ཆ་ལྷ་ཆོགས་ཀྱི། ། དྲག་པོའི་ཆས་ཀྱི་
དྲག་བགོགས་རྩོམ། ། ཀྱི་ལྷ་པ་བ་ལུ་མཐན་དཀར་ལོགས། ། ལྷ་ཤིང་ཁྱི་བཟང་བསྐྱེགས་པ་ཡི། ། དུང་པས་ས་གཞི་བར་ལྷ་
བྱུང། ། གཞུན་ཆེན་སེ་གུ་འཁོར་བཅས་མཛོད། ། ར་ཆང་འོ་མའི་ལུང་ནམས་དང་། ། གཏོར་མ་འི་ལྷ་ལྷུངས་བ་དང་། །

བཅུད་འཕེལ་བ་དང་། ། བདག་གིས་བསང་མཆོད་འདི་ལུལ་བས། ། བདེ་མིང་སྦྱིད་པའི་བག་སྒྲིལ་ཤོག ། ། བར་བཅུང་བྱ། ། མེ་
 ཆེ་མོ་རབ་མེན་བཅུ་ཕྱེན་གནས་ལུ་བསྐྱེགས། ། ཀེད་པ་རབ་མཛེས་ནགས་ཆེལ་རྩལ་ཤོས་རྒྱན། ། ཅུ་བ་ལྷ་རྒྱལ་དགའ་པོའི་གནས་
 ལུ་བྱུག ། ཕྱི་བལྟས་ལྷག་རི་བཞེགས་པའི་རྒྱལ་པ་ལ། ། རྒྱུ་རུ་དགོད་པ་རབ་མཛེས་ལང་བཟང་དབུས། ། རིན་ཆེན་བྱི་སྦྱིང་བ་
 འོག་གདན་སྦྱིང་ན། ། ལུལ་བདག་ཆེན་པོ་མཐུ་དང་རྒྱལ་ཆེ་བ། ། ལ་ལྷོས་ཕྱིན་གན་ཞེས་བྱ་མཆོན་གསོལ་བ། ། ཞི་བའི་འདུལ་ལ་
 ཆ་ལྷགས་དཀར་པོ་ཅན། ། རྒྱུ་གདོན་བར་ཆད་ཞི་བའི་འཕྱིན་ལས་མཛོད། ། ལྷས་པའི་འདུལ་ལ་ཆ་ལྷགས་ལེར་པོ་ཅན། ། ཆོ་

ལྟོ། ། དང་པོ་ད་ནམས་རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། ། དབང་གི་འདུལ་ལ་ཆ་ལྷགས་དམར་པོ་ཅན། ། ས་རོལ་དབང་དུ་རྒྱུད་
 པའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། ། དྲག་པོའི་འདུལ་ལ་ཆ་ལྷགས་ལྷན་པོའི་གཟུགས། ། དྲག་གཏོན་ཐལ་པར་བརྒྱན་པའི་འཕྲིན་ལས་
 མཛོད། ། དེ་ལྟར་རྒྱལ་འགྱུར་ལྷ་ཚོགས་ལྷོན་ན་ཡང་། ། དེང་འདིར་ཞི་འཇུག་དབྱེས་པའི་ཉམས་དང་བཅས། ། ཏ་མཚོག་པོ་ལྟར་
 རྒྱུད་ན་འབྱེད་བཀ་ཅན། ། གོས་ལྷོན་ན་བཟའ་གསོལ་ཞིང་དར་ཐོད་ཅན། ། ལྷག་གཡས་དགོས་འདོད་འཁྱུང་པའི་ལོར་ལུ་
 བཏུམས། ། གཤོན་པ་དྲག་བཀའ་ལྷོལ་ལྷུང་དར་མདུང་འཛོན། ། ལྷག་རལ་གཡས་ལ་ཉག་ལྷན་མདའ་མོ་འབྱེལ། ། གཤོག་

[illegible]

༡༩༩ ། རྒྱལ་མཁའི་ལམས་ཀུན་གང་ལ་འདིས། ། ལུལ་བདག་མ་སྒྲིལ་སྒྲིལ་ཀྱན་ལོར་བཅས་བསངས། ། གཞན་ཡང་མཚོད་པའི་
 རྒྱལ་མཁའ་ཚོགས་དང་། ། འདོད་ཡོན་ལྷ་དང་རྒྱལ་སྒྲིལ་རིན་ཆེན་བདུན། ། དག་ཤིས་ལྷས་བརྒྱད་རྟགས་བརྒྱད་ལ་སྟགས་པའི། །
 ལུལ་བདག་དག་ལྷ་ཆེན་པོ་ལོར་བཅས་བསངས། ། མཚོད་དོ་བསང་མཚོད་རྒྱ་ཆེན་འདི་བཞིས་ལ། ། རྒྱལ་ལུྟུར་བདག་ཅག་
 ལོར་དང་བཅས་རྒྱལ་མཁའ་ཀྱིས། ། དག་ཡི་ལོག་གཞོན་གྱི་དོ་འོང་ལ། ། བར་ལྟའི་སྒྲིལ་མ་ཚུར་འོང་བསུ་མ་མཚོད། ། རིན་
 གསུམ་བྱ་ར་མཚན་གསུམ་མེལ་ཆོ་དང་། ། རྒྱལ་རྒྱལ་བཞུགས་པའི་ས་སྟོགས་འདི་ཉིད་དུ། ། མོ་ལྟགས་ལྷ་བརྒྱད་འཕེལ་པའི་

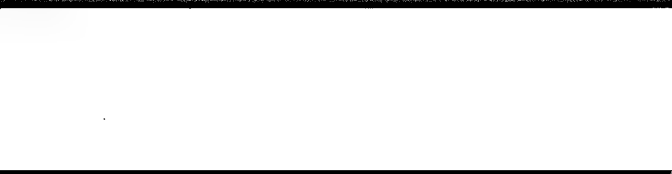
[illegible]

༢༩། ། དཔལ་ཆས་ཅན། ། ཀུང་ལུ་ངང་དམར་ཁ་དཀར་ཆེབས། ། འཁོར་བཅས་འདིར་ཁྱོད་བསང་མཆོད་བཞིས། ། གསང་
ལྷགས་བརྟན་དང་བརྟན་འཛིན་སྦྱངས། ། བརྟན་འཁོར་འབྱམ་ནད་མ་གཏོང་ཞིག། བས་ཁྱོལ་བརྟན་དག་མ་ལུས་སྦྱོལ། ། ལས་
བཅོལ་མ་གཡེལ་ས་མ་ཡ། ། བཅོལ་བའི་ཕྱིན་ལས་འབྱུང་པར་མཛོད། ། ཅེས་གཞུང་ཆེན་ཨོ་བ་ཤེས་ཤིང་བསང་མཆོད་འདི་ནི་ལྷགས་བརྟན་དོ་ཆེ་
རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་སྤུར་བཅོ། གྱུ་ལྷོ་གའི་ཡུལ་ནས་གཞི་བདག་མཆུ་དོ་ཆེ། ། ཁྱུ་ནག་སིང་མ་ཐན་ཅོ་ཞེས་བྱ་བ། ། མ་ལུས་འཁོར་
བཅས་འདིར་ཁྱོད་དམ་ཆས་ཀྱི། ། བསང་མཆོད་བཞིས་ལ་འདོད་པའི་དོན་ཀུན་སྦྱབས། ། གྱུ་རབ་མཛེས་རེག་གོང་འཛིན་མའི་

ལྷོན་ཡངས་དབུས། ། དབང་བསྐྱར་ལྷག་ལྷང་ལྷ་གཉེན་མཐུ་པོ་ཆེ། ། དཀར་ལྷོགས་ལྷོང་པའི་དགེ་བསྐྱེན་འཁོར་བཅས་རྒྱལས། །
ལྷོན་འདྲེན་འདྲིར་ལྷོན་དབྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས། ། དུད་ཆེའི་དུད་བ་ཇ་ཆང་འོ་མའི་སྐྱེམས། ། ལྷེ་མར་བཟའ་བཅའ་
གཏོར་ཆོགས་རི་ལྷར་སྤངས། ། དེ་བཟང་དུད་པའི་ལྷོན་གཞིགས་མཆོད་པའི་ཆོགས། ། ལྷགས་མང་དབྱེས་སྐྱེལ་མཐུ་ཆེན་བྱེད་ལ་
འཁྱེད། ། ལྷོན་ཆོ་ལོ་ལྷོན་ཆེན་པོ་ལ་ཆོགས་པའི། ། རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་མང་པོའི་དམ་ཆོག་ལྷར། ། བསྐྱེན་དང་བསྐྱེན་འཛིན་
ལྷོང་ལྷོང་བསྐྱེད་མཆོག་གི། ། འདྲོད་པའི་དོན་གྲུན་ཡིད་བཞིན་འཁྱེད་པར་མཆོད། ། ལྷེ་གའི་ལྷར་ལྷ་དང་ལྷག་པོར་གཞིགས་ཀྱི་བཅང། །

འོད་ལྷན་གསུམ་དང་། ། ཡང་ཅེ་ཆོས་རི་ལྷན་གསུམ་བསང་། ། ལྷག་དཀར་ལྷན་གསུམ་འཁོར་བཅས་བསང་། ། གླེ་ཁུར་གནམ་
 ལྷན་ལྷག་མོ་བསང་། ། ལེ་མོད་གཉན་རི་དཔལ་རི་བསང་། ། ལྷན་པར་ལྷ་ཟེ་ག་ཟེ་བསང་། ། གཡུ་གུ་འཇམ་པ་མཐོང་ཅེ་བསང་།
 ལྷག་ལྷན་ལྷོ་མོ་གཉན་དམར་བསང་། ། ལྷག་ཆེན་ལོང་མོ་གསལ་ལྷན་ལོགས། ། རེབ་ལོང་ལུ་མདོ་ཉེན་ཤིང་གྱི། ། ལྷ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་
 གཞོད་ལྷན་དང་། ། རྩི་ཟ་རྩི་ལུ་མ་མེད་ཅེ། ། ལྷོ་ལྷོ་ཆེན་པོ་ལ་ལོགས་པའི། ། ལེ་ལྷན་འཕྱུང་པོ་རི་ལྷན་དང་། ། ལྷན་པར་ལྷག་
 ལྷགས་འདྲིར་གནས་པའི། ། ལ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷན་གན་གཙོ་ལྷག་པའི། ། ལྷག་ལྷ་གཞི་ལྷག་ལྷ་ལྷག་ལ་འཕྱུང་། ། ཡང་དགོས་འདྲུག་ས་

བདག་གི་དག་ལྟ་མཛོད། ། འཇིག་རྟེན་འདས་དང་མ་འདས་དག་ལྟ་མཛོད། ། བཟོད་དོ་མཁུ་ཆུལ་བསྐྱེད་ལ་ཅུ་མཚོན་ཕྱོད། །
 དག་ལྟ་གཉེན་དོ་སྐད་ཅིག་གི་འཇལ་བར། ། འགྲོ་ལམ་འདུག་གྲང་ལ་འཇོན་ཀྱང་བརྟེན་མཛོད། ། མ་གཤེད་དུན་པ་ཙམ་གྱིས་
 འཇིན་ལས་མཛོད། ། རྩོམ་སྐུ་ཕྱོགས་བསྐྱེད་ཞིང་ན་ལུན་ཆོགས་གཡང་ཆགས་རྒྱམས། ། ཐམས་ཅད་མ་ལུས་སྟོན་ཕྱོད། ། རྩོམ་
 རྩོད་པའི་དབང་གིས་འཇིན་ལས་འཁུལ་བར་གྱུར། ། མཚོད་པའི་དམ་ཆས་མ་ཆང་འབག་པ་སོགས། ། རྟེན་པའི་ཆོགས་ཀུན་
 ཞིང་ནས་བསེགས་ཁྱེད་ན། ། བཟོད་པར་བཞེས་སེག་ལྷགས་ཆེ་ཆེ་ལུན་རྒྱམས། ། གསེགས་ལུ་གསོལ་བ་ནི། རྩོམ་སྐུ་ཕྱོགས་ཆུ་ལས་ཆུ་ལུར་

[illegible]

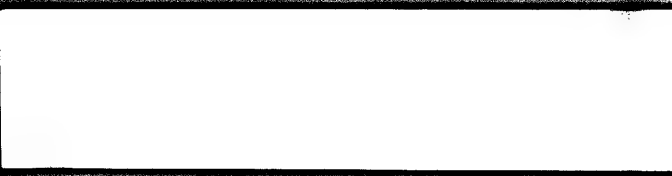
ལྷ་ཚོགས་འཕྱིན་ལས་རྒྱལ་པའིན་བཞུག་མཛད་པའི། ཚས་རྒྱུད་ལྷུང་མ་ རྩ་ལྷུང་ལྷིད་རང་ཤོལ་རྒྱལ་མ་རྩི་ལམ་བཞིན། ། བདེ་བ་
ཆེན་པོའི་རྒྱན་ཆད་མེད་པའི་མཉམ། ། ཡིད་ལ་བྱུང་མེད་རྒྱུད་གསལ་ནམ་མཁའི་ངང་། ། བདེ་ཆེན་ཏུག་ཏུ རྩ་ལྷུག་པ་ཤོ་ལ་
ཏེན་ཅིང་མཛོད་པ་དང་། ། ལྷུང་བ་འདེབས་པའི་སྒྲེ་འགྲོ་གང་ཡིན་པ། ། ཐམས་ཅད་བྱང་རྒྱལ་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་པའི།
མཉམ་ཉིད་བྱང་རྒྱལ་སེམས་ཀྱིས་ རྩ་ལའོར་བ་རྒྱ་ངན་འདས་པ་ཐམས་ཅད་དུ། ། བཤུ་ཤེས་སྒོ་མང་ཇི་སྒྲེད་ཡོད་པ་གྲུན།
ལུན་ལུམ་ཚོགས་པ་རྒྱ་ཤོ་རྒྱན་བཞིན་དུ། ། སྒྲེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་ཏུག་དུ རྩ་ལའོར་ནམ་དར་རྒྱས་རི་རྒྱལ་རྒྱན་ཤོ་བཞིན། ། ལྷུན་

2005

ॐ॥ गणेशं केशवं चैव नमस्कृत्य नमः ॥ केशं चैव नमस्कृत्य नमः ॥ केशं चैव नमस्कृत्य नमः ॥ केशं चैव नमस्कृत्य नमः ॥
 केशं चैव नमस्कृत्य नमः ॥ केशं चैव नमस्कृत्य नमः ॥ केशं चैव नमस्कृत्य नमः ॥ केशं चैव नमस्कृत्य नमः ॥
 केशं चैव नमस्कृत्य नमः ॥ केशं चैव नमस्कृत्य नमः ॥ केशं चैव नमस्कृत्य नमः ॥ केशं चैव नमस्कृत्य नमः ॥
 केशं चैव नमस्कृत्य नमः ॥ केशं चैव नमस्कृत्य नमः ॥ केशं चैव नमस्कृत्य नमः ॥ केशं चैव नमस्कृत्य नमः ॥

ལྷོ་ལ་འདས་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་རང་ཕྱལ་དུ། རྒྱལ་པར་གྲོལ་བ་ཚོས་སྐྱའི་བཀྲ་ཤིས་སྟོན། མཁའ་ལ་འཇའ་ལྟར་མ་
 འཇོག་རབ་བཀྲ་པའི། ལྷན་གྲུབ་ཡོངས་སྟོང་ཚོགས་སྐྱའི་བཀྲ་ཤིས་སྟོན། གདུལ་བྱའི་ཐམས་དང་བསྐྱེད་བ་ལེགས་སྟོན་པའི།
 རྒྱལ་ཁ་ཆེ་ཆེ་ལྷན་ཚོས་སྐྱའི་བཀྲ་ཤིས་སྟོན། ལྷན་སྐབས་འབྱུང་གནས་ཆ་གསུམ་ལྟ་ཚོགས་སྟེ། དངོས་གྲུབ་ཆར་བ་འབབ་པའི་
 བཀྲ་ཤིས་སྟོན། མཐུ་སྟོབས་དབང་རྒྱལ་ཚོས་སྟོང་གཏེར་ལྷུང་གི། བར་ཆད་གསལ་ལས་རྒྱལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྟོན། ལྷ་མ་
 རྟེན་ལྷ་དཔལ་པོ་ཚོས་སྟོང་ལྷ་ལྷ་མོ་འབྱུང་ལྷན་པོ་རྒྱལ་པའི་ལྷ་མ་

७७। देव मोह गोपु मे ह्यस्य केन क्वा कुल श्रीर गोद गो द्रुन व वसुन र्विं सु वसु वीरु डीरु ।
 र्विं सु वसु वीरु डीरु र्विं सु वसु वीरु डीरु ॥

1891
The first of the year was a very dry one, and the
crops were much injured. The wheat was
very poor, and the corn was also much
injured. The cattle and sheep were
much starved, and many of them
died. The people were very poor,
and many of them died of
starvation. The year was a very
sad one for the people of the
North.

གཏོར་མ་དག་པག་གས་ས་ལྷག་རུས་གསུམ་དང་། གྲང་ཆོལ་རྒྱང་དམར་ཀུ་ཆེན་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་། ཡོངས་ཁྱབ་བདུད་ཆེདི་
ནམ་པ་ཚུ་གསུམ་དང་། དམ་ཅན་རྟེན་པ་པའི་ཆོག་པ་ཀྱིས་ཡོངས་པའིས་ལྷུར་། ལོ་ལྷུ་། རྒྱུ་རྩ་རྩ་རྩུ་། ལན་གསུམ་ ལོ་ལྷུ་རུ་དེ་མ་
ལཱི་ནི་རྩམ་པ་ལ་ལྷོ་ར་པ་ལ་ལོ་ཀ་པ་ལ་ས་པ་རི་མར་ཞེ་དམ་རྩ་ལི་རྩ་ལ་ལ་ལྷུ་རྩི་ལྷུ་རྩི་། ལན་གསུམ་། གཏོར་མའི་པའིས་ལྷག་ནད་
མཆོན་རུག་རྒྱུར་ལེ་། རྟེན་པ་པ་ལས་བྱེད་ལོ་ལྷུ་དམག་ཆོག་པ་པའིས་། གནམ་ས་བར་གསུམ་པ་ཀང་པའི་ལས་བྱེད་ཀྱིས་།
དག་པག་གས་མ་ལུས་ཐལ་པ་པ་རྒྱག་པར་ལྷུར་། ཅེས་པས་སྒྲ་ནམ་མཁའ་ཀུ་མཆོས་ལྷུར་པའི་། དཔེས་།

103

[illegible]

མེད་གོ་དཀར་མོ་ཆེ་བས། །རུར་བྱིད་དཔའ་བའི་ཆས་ཀྱི་སྤྱབས། །གཏུམ་ཇམ་འཇིགས་པའི་ཆ་ལུག་ལུན། །བཅན་ཆོད་འབར་བ་
རྩེ་ཆེ་ལེགས། །ཁྱབས་ཅན་རྩ་བ་འཁུམ་མེདི་བསྐྱར། །ལྷ་མིན་ཀུན་ཀྱང་རྩལ་དུ་བྱིད། །ཟླ་བྱེད་མོ་ཉའི་དམག་ཆོགས་བཅས། །
གཏིང་ནས་ཁྱིམ་ཤིང་བསྐྱལ་བ་ནི། །གནམ་ས་འཁྱུགས་ཅིང་རྩྱང་གསུམ་གཡོ། །རྩེ་འཁྱུལ་རི་རབ་ཐལ་བར་བརྒྱན། །ཁྱེད་ཀྱི་
ཁྱུགས་དམ་དུས་ལ་བབ། །མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་དམ་ཆོག་ཅན། །དག་བཞེགས་ཐལ་བ་རྩལ་དུ་རྒྱོན། །ཅེས་བསྐྱལ་དུག་པའི་ཆོར་མདའ་འཁོར་
དམིགས་ཕྱ་རྒྱལ་དུ་བརྒྱན་པར་བསམ། །ཡིད་ལ་བརྒྱན་པའི་དག་མོ་འདིས། །བསྐྱེད་དང་སྒྲུལ་རྩལ་འཁྱུར་ལ། །གཏིང་ནས་གཉེས་ཤིང་ཆོད་དུ་

ལྷ། ལྷང་། །འདི་ཉིད་བསྐྱེལ་བའི་རུས་ལ་བབས། །ཚྭ་ཚྭ་བསྐྱེལ་ལོ་དམག་ལ་ཆས། །ཁད་དོ་ལས་མཁའ་དག་ལ་རྒྱག། །ཐན་ལྷས་
 ངན་བའི་ལྷ་རྒྱུངས་ལ། །དག་པོའི་ཐན་ཆན་རུལ་རུ་རྒྱོག། །ཁད་དང་མཆོན་གྱི་ལྷ་བྲིད་ལ། །དག་པོའི་ལྷག་ཅ་རུང་ནས་ཆོད། །
 ལྷག་བདག་ཚྭ་ལྷི་རུས་ལ་བབས། །ལས་མཁའ་ཤན་པས་རུས་ལ་བབས། །དག་ལྷིང་དམར་པོ་བྲེར་ལ་ཤོག། །ལྷིང་ལྷག་རྩོན་མོ་
 །འཁྱུང་ལ་ཤོག། །དག་རུ་བསྐྱེལ་ལོ་མཁུ་མ་རྒྱུང་། །ཚྭ་ལྷི་དཔའ་རྒྱག་ལྷར་རུ་རྒྱོན། ། ཅེས་བསྐྱེལ།

༡༩༩། གཟའི་བསྐྱེད་པའི། གཟའ་རྒྱ་ལྔ་ལོགས་ལ་ཐུན་གཏོར་བརྟེན་པའི། རྒྱ་པར་ལས་བཅོལ་གིང་དུག་ཏུ་བསྐྱེད་པའི། རྒྱུ་ཅེ་ཐལ་གཏོར་བསྐྱེད་བསྐྱེད་ཐུབ་འཇུག་
རྒྱ་ཏུ་ལ། །འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་ཏུས་ལ་བབས། །དམར་ནག་གཡེ་ཅིང་མི་རྒྱུ་གིང་ཐུ་འབྱུང་། །ལྷ་ཕྱོད་པོས་
པའི་ཆེན་ལྷན་མ་བ། །ལྷན་རག་མཆོད་གཏོར་མདོས་དང་སྒྲུ་ཕོར་བཅས། །ལྷ་ཕྱོད་བརྟེན་པའི་ཆེན་རྒྱུངས་མ་རིང་། །མནན་
བསྐྱེད་པས་འཕང་གསུམ་དུག་པོའི་ལས་སྦྱར་གྱིས། །ལྷ་ཕྱོད་ཐད་པའི་ཆེན་མཐུ་མ་རྒྱུང་། །ཐུགས་དམ་བསྐྱེད་པས་ཐུབ་འཇུག་རྒྱ་ཏུ་
ལ། །མཐོང་རིག་ཁ་རྒྱུངས་ཏུག་གིས་དག་པོ་རྒྱུ་ལ། །ཁ་མིག་ལྷན་པའི་རྒྱུ་ཏུ་སྦྱེད་ནས་ཞོག །རྒྱུ་འཕྱོགས་རིངས་

དང་ཞ་འཕུམས་གཞེར་ནད་ཚོབས། དམར་བཤལ་ཁྱག་སྒྱག་དམུ་འཁོར་སྒྱ་སྒྱབ་མཚོང་། ཁྱོད་དང་ཆུང་མ་བུ་སྤྱིང་ཉེ་དུ་
 དང་། ཁྱོད་ལྷགས་དང་བྱན་གཡོག་མ་ལུས་སོང་། བསོད་ནམས་མངའ་ཐང་ཡོངས་སྒྱོད་ཐམས་ཅད་གཏོར། ཁྱོག་གིས་ཁང་
 བྱིམ་སེར་བས་རིག་འཛིན་བདག་ཅག་གཉིས། ཁྱུང་དུ་གསོད་པའི་དམ་ཉམས་དག་པོ་འདི། ཁོ་སྒྲུ་མ་བཞག་སྤྱིང་ཁྱག་ཞལ་དུ་
 གསོལ། ཁྱགས་དམ་དུས་ལ་བབ་པོ་སུ་ཡཱ། ཇོ་སྒྲུ་ཨྱུ་གེ་ཏ་གེ་ཏ་རྩ་དུ་ལ་ས་སྒྲུ་ཡ་དག་པོའི་སྒྱག་ལ་མ་རྩ་ཡ་ཨྱུ་འདིག་ཉན་པས་
 གལ་ཆེན་མ་གཏོགས་མི་སྒྲིལ་གཏོར་བྱིས་ཁྱགས་སྒྱོད་ཐིམ་གཏོན་བཞད་པས་ཆལ་བྱིས་ལྟར་བཤོ།

[illegible]

མའི་ཤུག་ལྷོ་རལ། ཤོར་གྱི་པདག་མའི་ཤོར་ལྷོ་རལ། ཉན་གྱི་སྒྲུལ་པ་དག་ལ་ལྷེས། ལཱོན་གྱི་གི་ཤུག་དག་ལ་བསྐྱོད། ཤོག་
 དང་ཤོར་གྱི་ལྷོ་རལ་ལ། དག་པོའི་ཡུལ་དུ་དམག་ལ་ཆས། དག་པོའི་ཆང་མཁར་དམར་པོ་ཆེ་ནས་བསྒྲིག། ས་མཁར་སྒྲུ་མོ་
 ཆང་ནས་འཁྱེལ། མ་ལ་ལས་བཅོལ་མཁུ་མ་ཆུང་། བརྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། བཅོལ་བའི་མིན་ལས་ཤུབ་པར་
 ལསྐྱོད། ། ལཱོན་པོའི་ཆུད་ལུང་ནས་ལྷོ་རལ་ལ།

[illegible]

དུག་ལྷལ་ལྷགས་གྱིས་ས་གསུམ་གཡོ། །ལག་ན་འཛིན་བྱེད་ལྷགས་ཀྱི་བཟུངས། །གཏུག་བྱེད་དག་པོའི་སྒྲིང་འབྲིན་མ། །འབར་
 པའི་མིག་ནས་ཁྱག་འཛགས་མ། །རྒྱན་སྒྲུ་རྟེན་ཅིང་མེ་དཔུང་འཛམ་ས། །འདྲིང་ཁམས་བདག་མོ་བྱན་དུ་ཁོལ། །ལྷང་སྒྲིང་མ་མོ་
 མོ་ཉར་འབྱེད། །ཁྱོད་ནི་མ་བརྒྱད་གཙོ་མོ་སྟེ། །དུག་ལྷལ་འབྲིན་ལས་བསམ་མི་བྱལ། །དམ་རྒྱས་གཏོར་མ་འདི་བཞིས་ལ། །
 བཀའ་འདས་དམ་ཉམས་མོ་ཉར་འབྱེད། །རིང་བར་ཁྱག་ལ་དམ་དུ་ཅིངས། །ལྷར་བར་སོད་ལ་དབང་པོ་བྱུངས། །ཤ་ཁྱག་དོན་
 སྒྲིང་རམས་བས་གྱིས། །དུས་ལ་བབས་པོ་རྩལ་མ་ཞན། །ཤད་དོ་བསྐྱལ་ལོ་མཁུ་མ་རྩུང། །ཅིག་བཟོད། ཅིག་རྩལ་གཏོར་བདག་གིང་པའི་གཏོར་མཚ། །

[illegible]

བསྐྱུངས་བྱས་ཀྱང་། བེའུ་ཞི་ཡིས་ངོམས་ལྟར་ཁྲིལ་སྤངས་པ་མེད་ཀྱང་ལྷགས་ཀྱི་བདག་ཡོས་རམ་ཐས་ཀྱིས་། ཅི་ལྟ་ལྟོང་གི་བྱུངས་
བྱག་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་། རྒྱ་རྒྱུ་ལ་འདུད་པའི་ཆོས་ཀྱིས་སྤངས་པའི་མཐར་། རྒྱ་ལ་འདུད་པས་དམ་ཆོག་བྱུད་གསོད་པའི་། མ་
ལྟོས་ལྟ་བུའི་དམ་ཆོག་ད་ལྟ་ཆོས་། ཞི་བ་བྱང་ལེམས་སྒྲིམ་པའི་ལྷགས་ཀྱང་དབྱིངས་། རྒྱ་ཀ་བྱ་ཡིས་འཁོར་བ་ལྟར་དཀྱུགས་
ནས་། ལུ་ཅག་བདེན་པར་སྤྱོད་པའི་གཡོ་སྤྱོད་ཅན་། ཡོ་ལངས་ཐན་ལྟས་འབྱུགས་པས་སྤྱོད་པའི་ལྷགས་ཀྱིས་། རི་རྒྱལ་ལྟན་པོ་ལྟ་བུར་
སྤྱོད་ཆོགས་བྱུང་། ལུ་མའི་རྒྱ་རྒྱུ་བཞིན་ཏུ་བྱང་ལེམས་བསྐྱེད་། ལྷི་བ་ལྟོག་པ་བཟ་ཀྱང་ལྟོད་བཞེན་ན་། ས་གཞི་ལྟ་བུར་གཡོ་

༡༥། འགྲུལ་མི་མཛད་དམ་ཅེ་ནས་ཆོག་རལ་བའི་དག་པོ་འདི་ཅེ་ནས་ལྟ་ལའི་གད་རྒྱུད་ས་སྤྲོག་ས་བཞིན་དུ་ལོ་སྟོན་ཞུགས་ཏུ་
 མ་འགྲུང་ས་མི་བསྐྱལ་ན་ཁྱེད་ལ་མ་སྤྲོད་པ་ཡོད་པ་རྒྱུན་དུ་བྱུང་ཅེ་ནས་ལྟ་གསུམ་མ་མེད་ནས་འབར་བའི་སྤྲོད་དཀྱིལ་ནས་འདོད་པ་
 བཅས་སྤྱི་དབང་ལྷག་སྤོང་ས་བྱེད་མ་ཅེ་ནས་ཨོ་ཀ་ཙཱ་ཤི་ནས་མོ་ཁྱོས་མའི་གདོད་ཅེ་ནས་དཔུ་དཔུ་བྱུང་ས་ཁ་ལྷག་ས་སྤྱི་མཆུ་མེར་ཅན་ཅེ་ནས་
 རྒྱལ་ཁྱེད་ཤི་མས་ལྷ་ནས་མཛོ་ནད་གཏོང་ཅེ་ནས་སྤྲུལ་སྤྲུལ་ནད་ཁོང་ནས་ཤ་ཡ་འབར་ཅེ་ནས་སྤྱི་ཆེ་དགས་དག་པོའི་སྤྱིང་རྒྱུད་
 ལ་ཅེ་ནས་སྤྲུང་ས་མཛད་པོ་དམ་ཉམས་ཤ་ལ་བྱེ་ཅེ་ནས་བདག་བདུད་སྤྱི་མགོན་པོ་ཕྱ་རོག་གདོད་ཅེ་ནས་ལྷག་རལ་ག་ཤིག་

[illegible]

[illegible]

ཨ	<p> ཨྱ། ཁྱེད་མའི་བསྐྱལ་བ་ནི། རིན་མ་དགོས་དབྱེགས་ཆེན་བསྐྱལ་བ་ནི། གཏོར་མ་ནི་ཤུག་གི་བསྐྱེད་པར་བཤམས་ལ། ཨྲོཾ། དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ་ཅུ་བ་
 གསུམ་གྱི་ལྷ། གསུམ་དུ་གསོལ་ལོ་དམ་ཅན་དྲི་གས་པའི་ཤེ། ཁྱེད་པར་སྐྱེ་འགྲོའི་སྤྱག་བདག་ཤ་བཟན་ལ། མཆོད་ཅིང་བརྟེན་
 པའི་འདོད་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་བདག་མ་ཅིག་དུར་ཁྱོད་བདག་མོ་ངན་ནེ་ལ། ལྷ་ཁྱོད་པོས་པའི་ཆེན་ལྷན་མ་བ། ལྷ་ཁྱོད་པར་
 པའི་ཆེན་མཆུ་མ་རྒྱུང་། ལྷ་ཁྱོད་བསྐྱལ་བའི་ཆེན་རྒྱུངས་མ་རིང་། བསྐྱལ་ལོ་བསྐྱལ་ལོ་འདྲེ་མོ་ངན་ནེ་ལ། བཞིངས་སྤྱག་
 བཞིངས་སྤྱག་གར་བཞུགས་གནས་ནས་བཞིངས། བསྐྱེད་ཅིག་བསྐྱེད་ཅིག་དུག་པོའི་ལས་ལ་ཆས། འདྲ་མོ་གཅེར་ཕུ་རལ་བ་ </p> | <p>18</p> |
|----------|--|-----------|

ཕྱེད་ཏུ་འཆར། མི་ཐུགས་ཚུན་པའི་གཡང་གཞི་སྒྲིང་ལ་དགྱིས། བྱང་ཡམས་ཏུག་གི་ནང་རྒྱལ་ཐུག་ལ་བཀལ། འཇིགས་
གཞུགས་ཏུག་ཁྱིམ་ཞལ་ཆབ་ཐར་ར། བྱང་མཚུན་ཏུག་གི་རྒྱངས་པ་ཐུ་ཅུ་ཅུ། བཏུད་དང་འདྲེ་མའི་དམག་ཚོགས་ཀྱི་མི་མི།
མཚུན་ནག་མེར་པ་རྒྱུར་གིས་པ་རྒྱུད་པ་བཞིན། རྒྱུར་ནག་འཚུབ་མ་རྒྱུན་ལ་གསེགས་ཐུག་ཚོལ། མི་གཙ་གཙམས་ཐུ་བ་པ་དང་།
མི་ཐུག་རྒྱ་ཐུག་སྒྲིམ་ཏུ་འཐུར་ཕྱིར་རྒྱུག་ཁངས་རྒྱས་པ་ཐུན་ལ་དག་དར་པའི། མ་ཐུག་དམར་གྱི་གཏོར་མ་འདི་རེལ་
པ། རྒྱུར་ཐུག་པ་ཐུན་ལ་རྒྱུར་ནས་བཞག་པ་མིས། རྒྱུར་ནས་དག་པའི་རྒྱུར་ཐུག་ཐུར་ནས་འཇིགས། བཏུན་པ་ཏུ་ཁ་ཡན་

ཐུ

ལྷོ། །པར་མ་གཏོང་ལ། །ནད་ཡམས་སྟག་སེར་མཆོན་གྱི་ཆར་བ་ཤོབ། །དག་ཤི་ཆོམ་ལ་དག་ཤོག་ཅུང་ནས་ཆོང་། །དག་ཤ་
 བཞེས་ལ་དག་ཤག་རྩོན་མོ་རོལ། །ལྷག་ས་ལྷུ་འི་ཆེ་ལྷུ་འི་དོན་ལྷིང་ལྷང་ས་ནས་ལྷང་། །བསད་རྟག་ས་དོན་ལྷིང་དམར་པོ་ཕྱིར་ལ་
 སྟག་མོ་སྒྲ་ཞག་རྩལ་མ་འཁྱིལ་མ་བསྒྲལ་ན། །ཕྱོད་ལ་མ་ལྷུ་རྩོལ་ས་ཡོད་པ་རྩོན་རྩ་མང། །དག་པོ་འི་མདུན་ཅུང་ཅུང་ནས་མ་ཆོང་
 བ། །ལྷ་ཕྱོད་མཆོང་ཅིང་བསྒྲལ་ལ་དོན་མ་མཆིས། །མཆོང་ཅིང་གཏོར་མ་ལྷོང་རྩལ་གཏོང་བར། །མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་རྩག་པོ་འི་
 ལས་མཆོང་ཅིག །དམ་ཆོག་རྩལ་ལ་བབས་པོ་ས་སྒྲུ་ལ། །མཁྱི་ལ་མ་དག་པོ་འི་ཤོག་ལ་ཕྱོར་ཕྱོར་ལྷག་ལྷག །ཞིག་ལ་མོ་བཞེབ་ཅིང་གཏོར་མ་དག

ཐུ

ལྷོགས་ལུ་འཕང་ངོ། །དགྲ་པོས་དགྲ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་ལྡང་ཁྱིད་རབ་ཚོགས་ཡ་དང་སྒྲིལ་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་བདུན་ན་མ་ཉེར་གཅིག་མོགས་བཟོད། །འི་རེ་བཞིན་གཏོར་མ་འཕང་ན་ཤིན་ཏུ་ཆུར་བའི་གང་
 ཏུང་ལ་མི་བྱ་བར་དམ་ཆོག་ནོ། །འདི་ནི་རྟེན་ས་པ་ཚོད་ཀྱི་ནང་ནས་བསྐྱལ་ན་ལྷོགས་ཡེང་དཔ་དང་ལས་ཡེང་དཔ་ཤིན་ཏུ་ཆུར་བའི་ན་པའི་ཏུར་ཚོད་ཡ་དེ་དག་གི་སྒྲིལ་མཚོགས་ཆུས་བཙུས་མཚམས་འདི་
 དག་ལྷོགས་ནག་ནས་ཡལ་འཁྱོར་བཟུ་ན་གྱི་བཟོ་བྱེས་ཀྱིས། བཙུན་དགྲ་ཚྭ་ལ་བའི་མཚོན་ཆ་ཆུར་ཏུར་ཅིག །

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

ཨ། བྱིང་ན། །ང་ཡིས་བཅོལ་བའི་ལས་འདི་ལྟར་དུ་སྒྲུབ་ས། །གཡེལ་མེད་སྒྲུན་གྱིས་ལེགས་ཉེས་གཟུགས་མཛོད་ལ། །ཁ་ཁི་གང་
ནས་སྒྲོང་པའི་བདུད་རིགས་ཆོག་ས། །ཀ་དག་ནམ་གུན་མཆོག་ལྷན་དུ་བྱིང་ས་ཉིད་དུ་ །རྩམ་སེས་དུངས་མའི་སྒྲིག་ལེར་སྒྲུར་བ་
དང་། །ཉིགས་མའི་སྒྲུ་ལུས་དམ་ཅན་ཆོག་ས་སུ་རོལ། །ཉུགས་དམ་གནད་ནས་དཔྱུལ་ལོ་ས་སྒྲུ་ཡ། ། རེས་དུས་དཔག་རྒྱུར་ཉམས་མའི་དཔྱུལ་བ་
འཕྲིན་ལས་དཔྱུར་གནས་ཉུགས་ཆོག་མ་དང་འཕྲིན་ལྗོངས་འདི་རྒྱལ་སྐུལ་ཡོད་ཀྱང་བཞུག་པའི་རྒྱལ་མཆོག་དང་དྲག་ཉུགས་ཀྱང་པའི་དཔྱུད་འཛིན་མཆོག་ཉིད་ཆོས་དར་དང་། །བཞུག་དང་ཉུགས་མེད་
ཀུའི་ཉུགས་རང་གིས་དཔྱུལ་རོལ་དུ་མ་མཐའི་ཉུགས་སྒྲིག་པའུ་ཀྱིང་ཡང་ས་ཤི་རྒྱལ་དུ་མཆོག་ཆེན་ཆོག་ཤིག །

ॐ । विवः विवः नोः नोः विवः विवः नोः नोः विवः विवः नोः नोः विवः विवः नोः नोः
 विवः विवः नोः नोः विवः विवः नोः नोः विवः विवः नोः नोः विवः विवः नोः नोः

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and the role of the accounting department in ensuring the integrity of the financial data. It also highlights the need for regular audits and the importance of transparency in financial reporting.

2. The second part of the document focuses on the implementation of internal controls to prevent fraud and ensure the accuracy of financial statements. It outlines the key components of a robust internal control system, including segregation of duties, authorization procedures, and regular monitoring and evaluation.

3. The third part of the document addresses the challenges faced by organizations in managing their financial resources effectively. It discusses the importance of budgeting, forecasting, and financial analysis in making informed decisions and optimizing resource allocation.

4. The fourth part of the document explores the role of technology in modern accounting and finance. It highlights the benefits of using accounting software and data analytics tools to streamline processes, improve accuracy, and gain valuable insights from financial data.

5. The fifth part of the document concludes by emphasizing the importance of a strong financial management framework and the role of the accounting department in supporting the overall strategic goals of the organization. It also provides recommendations for continuous improvement and staying up-to-date with the latest trends in the field.

		<p>ཉུལ་ཁད་ལོ་ལོ་ར་པལ་ར་ལྟོ་འཁོ་གནས་ལྷགས་ཤོག་མདའ་
ཞེས་བྱ་བ་པལྷགས་སོ། །</p> | | |
|--|--|---|--|--|

༄༅། ། ཆད་མོ་རྩེ་རུ་བསྐྱར་རྟེ་འཕེན་པ་ནི། །དགུག་བཅུག་རྩལ་པ་འཇམ། བསྐྱ་ན། །རྩེ་ཆ་གསུམ་བཤེན་མཐུས་
 དམིགས་བྱ་དམ་ཉམས་གྱིས། །རྩེ་སྤྱོད་གཏོར་མ་འདི་དང་གཉིས་མེད་ཐུག་ཞི་ནི་རྩེ་རྩལ་རྩེ་ཆ་
 ར་ཡ་ཅད། དག་བཤེགས་བསྐྱར་བ་ལས་བྱང་བའི་གཞུག་རྩལ་གསུམ་གྱི་བྱང་པོ་བསྐྱར་བྱང་དམ་
 ཅན་རྩེ་མཆོས་ཉལ་རྩེ་དེ་རི་རི་གསོལ་བར་གྱུར། །རྩེ་མ་འདིར་གཞུང་གི་ཆད་མོ་འདྲེན། །དེ་རྩལ་བསྐྱར་རྟེ་འཕེན་པ་ནི།

༤༩། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ རྩོན་ཆེ་འོག་མིན་གནས་དང་མེ་ཏུ་འབར་བ་ཏུ། ལྷན་ཏུ་བཟང་པོ་
 དཔལ་ཆེན་ཁོ་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། རང་ཁྱོད་གདོད་མའི་རྒྱུད་ཀྱིས་གསུངས་ཤིང་
 བཀའ་བསྩལ་ཆེ། རྩོགས་ཆེན་བསྟན་དང་བསྟན་འཁྲིན་ཆེས་འཇུག་པོན་མཆོད་
 བཅས། ལྷ་བཞིན་རྒྱུད་བར་ཁས་སྐྱེད་ས་དམ་བཅས་མཛུགས་པོར་བའི། དམ་ཅན་ཆོས་

ཕྱིར་མེ་བུ་དང་ཕྱི་གས་པ་འི་ཆོག་ས་བཅས་རྒྱལ་ས། རྒྱག་ས་དམ་བུ་ལ་འོ་ག་ལྷག་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ།
བར་ག་ཅག་དང་ཕྱ་ཆོ་བ་བུ་ཕྱ་འགྲོའི་ཆག་ས་ཆེ་ཉལ་ར་རྒྱལ་ས། རྒྱག་ས་ཆེན་བུ་ཕྱ་ལ་ཕྱིར་མེ་བུ་དང་བར་ག་
དག་ལ་ཕྱིར་མེ་བུ་འདི་མ་ལ་ཕྱ་ཕྱ་ལ་རྒྱལ་ས་བས་ཀྱིས། དཀོན་ལུ་རྒྱལ་ས་བུ་ལ་ཕྱིར་མེ་བུ་དང་ཕྱ་
པོ་ཕྱིར་མེ་བུ་འདི་ཕྱ་འདྲུམ་ཕྱིར་མེ་བུ་ལ་ཕྱིར་མེ་བུ་འདི་ཕྱ་ལ་ཕྱིར་མེ་བུ་འདི་ཕྱ་ལ་ཕྱིར་མེ་བུ་འདི་ཕྱ་ལ་
ཕྱིར་མེ་བུ་འདི་ཕྱ་ལ་ཕྱིར་མེ་བུ་འདི་ཕྱ་ལ་ཕྱིར་མེ་བུ་འདི་ཕྱ་ལ་ཕྱིར་མེ་བུ་འདི་ཕྱ་ལ་ཕྱིར་མེ་བུ་འདི་ཕྱ་ལ་ཕྱིར་མེ་བུ་འདི་ཕྱ་ལ་

[illegible]

[illegible]

༡༩། ཆེན་ཐམས་ཅད་དུ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པར་ཤོད་ཤེད་ཡབ་ལུས་ཀྱིས། རྒྱུད་རྣམས་པར་ཕྱར་ཅིང་
 དག་ལྟོས་པར་ཕྱར་པ་གཏད་ཅིང་བཀའ་བཏན་ཆེ། རྩ་འབྱུར་པར་ཕྱར་དང་པར་ཕྱར་འཛིན་རྣམས་འཁྱུག་ལོན་
 ལ་ཆོད་པཅས། རུ་བཞིན་སྒྱུར་བར་ལས་སྒྲུངས་དམ་པཅས་མཁའ་པོར་བའི། དམ་ཅན་ཆོས་སྒྱུར་ཏེ་བརྒྱད་
 རྟེན་པ་པོ་ཆོས་པཅས་རྣམས། ལྷགས་དམ་པར་ལ་ལོ་ག་ལྟོས་མ་འདི་བཞིས་ལ། དཔག་ཅན་
 དཔོན་པོ་པར་ཕྱར་འགྲོའི་ཆག་ཆེན་ཉམ་པ་རྣམས། རྩ་འབྱུར་པར་ཕྱར་ལ་སྒྱུར་ཅིང་ལྟར་བའི་དག་ལ་སྒྱུར།

[illegible]

༣༣༥ །གཏུང་ཅིང་བཀའ་བསྐྱེད་ཆོ། །གཏེར་ཆོས་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་རྩེས་འཇུག་ཡོན་མཆོད་བཅས། །
 རུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་ཁས་སྤངས་དམ་བཅས་མཁའ་པོར་བའི། །དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་མེ་བཟུང་དེགས་པའི་
 ཆོགས་བཅས་རྒྱལ་ས། །ཐུགས་དམ་བསྐྱེད་པོ་གཏུག་གཏོར་མ་འདི་བཞིས་ལ། །བདག་ཅག་དཔོན་སྐྱོང་
 བསྟན་འགྲོའི་ཆག་ཆེན་ཉལ་ང་རྒྱལ་ས། །གཏེར་ཆོས་བསྟན་ལ་སྐྱོང་ཅིང་རྩང་བའི་དག་ལ་བསྐྱེད། །རྩང་མིང་
 རྩ་འདིའི་བཀའ་སྟན་ལ་རལས་བས་ཀྱིས། །དཔོན་ལྷ་རྩང་བསྐྱེད་དུ་མཛོད་སྐྱོང་དུག་པའི་སྐྱོང་། །སྐྱོག་ནས་

འཆེ་པའི་སྒྲ་འབྲུམ་སྒྲིག་ནས་ཁྱལ་ལ་སོང་། །ཁ་ནས་སྒྲིང་པའི་ཁ་མིག་ལྟག་པའི་སྒྲིག་ས་སྒྲ་སྒྲིན། །སྒྲིང་ནས་
 གནག་པའི་སྒྲིག་ཆ་ཆོང་ལ་སྒྲིང་བྲག་འཁུང་། །ཁ་ཁྱུང་ས་སེམས་ངན་འཆང་རྒྱལ་ས་མི་འདོད་སྒྲིན་ལ་
 གཏུགས། །མདོར་ན་ཉེས་ཅན་མ་ལུས་ཐལ་བ་རྒྱལ་དུ་སྒྲིགས། ། ལྷོ་མེ་མེས་སྒྲིན་ལྷན་བསྒྲིན་སྒྲིང་དེགས་
 པའི་སྒྲེ། །བྱང་པར་སྒྲེ་འགྲོའི་སྒྲིག་བདག་རྒྱ་རྒྱ་ལ། །རྒྱག་གི་སྒྲི་གི་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང་། །དཔལ་མགོན་
 ཆོག་ས་བདག་མ་མོ་སྒྲིག་ས་སྒྲིང་མ། །བརྒྱད་མོ་རེ་ཉི་མགར་བ་ནག་པོ་སོགས། །སྒྲིག་ས་ཆེན་བསྒྲིན་དང་བསྒྲིན་

༡༡། ལའི་རུ་ར་བ། ལགའ་གཏེར་ལྷང་མ་གཉན་རྩམས་གསན་རུ་གསོལ། རང་དོན་རྒྱལ་རུ་ཕོར་ནས་
 བརྟན་འགོ་འོ་དོན། ལུར་རུ་ལྷངས་ཏེ་ཕན་བདེ་བརྒྱལ་བ་ལ། ལོག་པའི་བསམ་སྒྲུར་རྩོམ་པའི་བརྟན་དག་
 འདིས་ འགོ་ཀུན་རན་འགོར་འདྲེན་པ་མ་གཟིགས་སམ། བརྟན་དང་བརྟན་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུ་དག་
 འདི། ལ་རུག་རྒྱལ་ཚོ་འཕྲུལ་དག་པོ་རུ་ལ་རུ་ལྷོགས། ལུས་པས་ལན་རུ་ལྷང་པའི་དག་ཉེས་ལ། ལྷ་དང་རྒྱལ་
 ཕས་རྒྱུ་འཛིག་གཟེར་ནད་ཕོབས། བརྟན་པའི་ལན་རུ་རྒྱོད་པའི་དག་འདི་རྩམས། བརྟན་དང་གཟིན་ཆེ་

ནག་པོ་འི་བྱམ་ལ་ཐོབ་ས། །ཕན་ལན་གཞོན་པས་འཇལ་བའི་དགྲ་ངན་ལ། །བཅན་དང་མ་ཚོས་བྲག་ནད་
 གཞེར་ནད་ཐོང་ས། །ཆོས་བཞིན་སྟོན་ཀུན་ཕྱི་བཞིན་བརྟན་པ་ལ། །གཟའ་ལྷུས་མཐོང་རེག་དུག་གི་ཁ་སྒྲངས་
 ཐོང་ས། །རྫོགས་ཆེན་བསྟན་ལ་སྟོན་པའི་ཉེས་ཅན་ནམས། །བསྟན་ཐུང་རྒྱ་མཚོས་རམ་སྒྲ་དེར་ཁྱིས་རོལ། །སྟ་
 འབྱུར་བསྟན་ལ་འཁུ་བའི་ལྷག་སྟོན་ཅན། །སྟགས་ཐུང་མ་ཚོ་འབྱམ་གྱི་བས་སྒྲལ་མཐོང་། །བབ་གཏེར་བསྟན་
 ལ་ཐུང་བའི་སྟོ་རྒྱུང་ནམས། །དམ་ཅན་གཏེར་བདག་ནམས་ཀྱིས་འབྱམ་པར་མཐོང་། །སྟོང་མིག་བསྟན་ལ་

༡༡། ལྷིང་ནས་འཆེ་བ་ཡི། ལྷིང་ཁག་ཏུ་ན་མོ་ལྷུ་མ་དུ་ལ་དེ་གས་པོས་རོ་ལ། ལྷིང་ལྷང་དབང་གིས་སྐལ་ལྷན་
 ལྷན་བ་ལ། སྐལ་ལེན་ལོག་པར་ལྷ་བའི་ལས་སེམས་པོ་ལ། ཉན་བསམ་སྒྲིམ་གསུམ་རྒྱུ་བཞིན་བཞུ་བ་ལ།
 རྒྱལ་མིན་ངན་ལམ་འདྲིན་པའི་མི་ལོ་ར་རྒྱུ་གས། མ་གཏོང་བཞིན་དུ་གཏོང་འཆེ་རྒྱུར་བ་ལ། གཏོང་བྱིང་
 གདོན་བཞེགས་འཕྱར་པོའི་དམག་རྒྱ་དྲོངས། མ་ཉེས་བཞིན་དུ་ཉེས་པ་རྒྱུ་གས་པའི་ངག་རྒྱུ་ལས་ལ་ཡན་
 ལག་ཐམས་ཅད་འཆིང་དུ་རྒྱག། ཡོན་ཏན་མི་མཁོར་རྒྱན་ལ་བལྟ་བའི་མིག་ལྷིང་ལ་དབང་པོའི་རྒྱ་རྒྱས་

འགགས་སུ་རྒྱལ། རྒྱ་གཞུང་ཐུགས་རྟེན་གཉན་པོ་བཅོམ་མཁན་གྱི། ལས་ངག་ཡིད་གསུམ་ད་ལྟ་ཉིད་ཏུ་
ཚུམས། ཡོངས་ལ་ཕན་པའི་བསེས་གཉན་དམ་པ་རྣམས། འདྲ་ཏུ་ལྟ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཆ་ཚོད། འབྲང་པའི་
ཚུལ་གྱིས་ངན་པའི་མགོ་འདྲེན་མཁན། རིས་མེད་བརྟན་པའི་ཐུང་གཞི་འདི་དག་སྤྱོད། བརྟན་ལ་ཞུགས་
ནས་ལྷོ་ལ་ཐུགས་རྒྱུད་དུ་གས། འདྲ་ལོག་སྤྱོད་མའི་ལྷིང་ཁྱག་ཁ་ནས་སྤྱོདས། འདྲ་གིས་བསམས་པའི་
བས་ཚོར་ལོངས་སྤྱོད་ལ། བརྟན་འཕྱོག་གྱིད་པའི་བདུན་རྒྱུད་ཆུད་ནས་ཚོད། ཉམ་ཆུང་དམན་པའི་ས་ཏུ་

རྒྱུ། འདུག་པ་ལ། ལྷན་དུ་ཐང་པའི་མཁོ་ལུས་དུམ་པུར་ལྟོ། ལང་དུ་ལངས་པའི་བརྟན་དག་ཆེ་ལང་
 ལམས། གང་ན་གནས་པུར་ལྷན་དུ་ལྷག་པ་ལྟོ། ལྟོ་ལྟོ་མེད་པ་དག་པ་ལྷག་པེ་རན། བཅ་མཐའ་གང་
 པའི་དམག་ཆོགས་དག་པ་ལྟོ། ལྷ་འཕྱུགས་ལྷག་གཏོང་མ་ལྷན་དག་པ་ལྟོ། ལ་ལ་ལྷག་འཕྱུར་ལམས་ཅད་
 དག་པ་ལྟོ། གཤམ་ཆོད་འཕར་པ་ནག་པོ་དག་པ་ལྟོ། ཆོས་ལྷོད་མཐོན་ལྷག་དག་ཆེ་དག་པ་ལྟོ། གཤམ་ཆེན་
 ལེ་པོ་པོ་པོ་དུ་དག་པ་ལྟོ། གཤམ་ཆེན་ཉི་མ་དག་པའི་ལྷག་པ་ལྟོ། གཤམ་ཆེན་ལྷ་པོ་དག་པའི་ལྷག་པ་ལྟོ།

གཟུང་ཆེན་མིག་དམར་དུ་པོ་འེ་མིག་ལ་ཞུ། གཟུང་ཆེན་ལྷག་པ་དུ་པོ་འེ་དུགས་ལ་ཞུ། གཟུང་ཆེན་ཕུར་
 ཡེ་དུ་པོ་འེ་ཆ་ལ་ཞུ། གཟུང་ཆེན་པ་མངས་དུ་པོ་འེ་མིག་ལ་ཞུ། གཟུང་ཆེན་མེན་པ་དུ་པོ་འེ་ལ་ཞུ། །
 ལྷག་ལྷག་ཆེན་པོ་དུ་པོ་འེ་ལ་ཞུ། གཏོང་མོ་ལྷན་པོ་དམག་ཆོགས་དུ་པོ་འེ། ཡལ་ལས་རིགས་
 ཞུང་ལྷག་ལྷན་པོ་དུ་པོ་འེ། གཏོན་རིགས་ལྷན་ལྷན་པོ་དུ་པོ་འེ། ལྷགས་པ་འཕྲུལ་ལྷོ་མོར་ལ་དུ་
 ཡོང་པ་ལ། གཏོན་འཕྲུལ་ལྷོ་ལྷན་ལ་དུ་པོ་འེ། མོན་པོ་འཕྲུལ་ལྷོ་ལྷན་ལ་དུ་པོ་འེ། ལྷན་པོ་འཕྲུལ་

༡༡། གྲི་མཚོན་ཁ་དག་ལ་རྫོངས། ལུང་མེད་འབུམ་གྱི་དམོད་མེར་དག་ལ་རྫོངས། ལྷ་འདྲེ་འབུམ་གྱི་བ་ཁ་
 དག་ལ་རྫོངས། གྲོ་ཡུར་ཡི་འདྲེགས་ལྷས་ངན་སྒྲ་དག་མོངས། བཞི་བརྒྱ་ཙུ་བཞིའི་ནད་ཀྱི་ཆར་བ་ཕྱབས། ཁ་
 ཚེ་ཡུངས་རྩོ་ལྷགས་མོར་གྱི་ཆར་བ་ཕྱབས། ཁ་དང་ཁ་དུང་གི་ཡུར་མཚོན་གྱི་ཆར་བ་ཕྱབས། རྒྱུ་བ་པའི་ལྷ་
 ཡང་རྩོག་གི་གསེད་རུ་ཕྱབས། ཁ་ཇ་ལ་པའི་རྩོགས་རུང་གཞོད་པའི་དག་རུ་ཕྱབས། གཅེས་པའི་བུ་ཡང་སྒྲ་
 པའི་གསེད་རུ་ཕྱབས། རིག་འཛིན་འདུས་པའི་རྒྱག་སྒྲགས་དམོད་པས་ཐིགས། དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་ཆད་

[illegible]

ཆེས་བཞེད་ཀྱི་མ་འདྲ་ཕྱོགས་ལུ་འཕོན། ལས་མོ་རྟེན་ལས་མོ་ལ་ཕྱོད་པ་ལྟར།

		༣༩། ཨ་བསངས་མེ་ཚོག་སེལ་བྱེད་ཅེས་ཏུ་བ་བཞུགས་སོ། །		

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

ཤོང་། ཁོ་ན་ལ་མས་ལྷ་མ་སྒྲིག་མ་བཅིངས་ཤོང་། ལྷ་ཏུ་ཤོང་མས་གསུང་ལྷ་ན་མ་སྒྲིགས་ཤོང་། འདྲེ་ཏུ་སྒྲིག་
 པའི་གསོག་ཏུ་མ་བརྒྱུང་ཤོང་། དེར་ཅི་ཡི་སྒྲ་མ་ཅི་ཡིས་འབྱེད། ལྷ་ཡིས་སྒྲ་མ་བསང་གིས་འབྱེད། བསང་གི་
 སྒྲ་མ་མ་ཡིས་འབྱེད། རྒྱ་གནམ་སྒྲ་མ་ཡི་དང་པོ་ལ། བླ་མོ་ལྷ་ཏུ་འགྲོ་བ་མེད། བླ་མོ་མ་འདི་ལྷ་ཏུ་
 འགྲོ། ལྷ་ཏུ་པོ་ལྷ་ཏུ་འགྲོ་བ་མེད། ཡར་ཆབ་ལྷ་ཏུ་པོ་ལྷ་ཏུ་འགྲོ། བླ་མོ་མ་འདི་ལྷ་ཏུ་ལྷ་མ་སྒྲ་
 ཡིད་པའི་དང་པོ་ལ། ལྷ་སྒྲིག་ཡབ་ལྷ་བདེ་འཕྱུག་དང་། ཁོ་ན་མ་ལྷ་མ་ཡིན་མ་གསུམ། ལྷ་དང་མཁོ་ལ་ཏུ་

[illegible]

ཆེ། །ར་ཡི་ཆེག་ཕུན་མཁའ་བཟུང་། །མ་ཡི་ཆེག་ཕུན་ལམ་དུ་བརྒྱུད། །དུས་དང་བསྐྱལ་བ་དེ་ཅམ་ན། །ཕྱི་མི་སྐུ་བ་
ནང་དུ་འོང་། །ནང་མི་སྐུ་ག་པ་ཕྱི་དུ་འོང་། །ལུས་ལ་ཚོག་པའི་གོས་གཅིག་སྟུན། །ཁ་ལ་མི་བའི་ཐས་ཅིག་ཚོས། །
དེ་ཆམས་བྱས་པའི་ཉེས་སྟུན་གྱིས། །མི་ནི་སྒང་ལ་ག་ནི་འཁྱེདས། །ཤིང་པའི་རྒྱལ་བའི་མིག་གྱང་འོང་། །
བསྐོས་པའི་རྒྱལ་བོ་རྒྱ་བ་འོན། །བྱས་པའི་བུ་ནི་ལྷགས་གྱང་རྒྱགས། །འདི་ལ་ཅི་ཐན་ཅི་སྟོས་སྒྲུང་། །གཉན་གྱི་
ཕུན་བཞིའི་ཞལ་ན་ཤེ། །ཕྱོད་མ་ཡི་བུ་འདི་གདུ་མིག་ཆེ། །ར་ཡི་ཆེག་ཕུན་མཁའ་བཟུང་། །མ་ཡི་ཆེག་ཕུན་ལམ་

༣༣། །དུ་བརྗེད། །དེད་གཉན་གྱི་རིགས་ནི་སེམས་སྤང་དྲགས། །མི་རྩོ་གཉན་གྱི་རྩུང་དུ་བཏབ་པའི་ལན། །
 །མིད་པ་ཐམས་ཅད་མཚོ་ལ་བ་མ་ཡིས་བསང་། །ལྷ་གསལ་ལེ་གྲ་གདན་རྩྱངས་ལ། །ས་བདག་སྤྱ་གཉན་མཚོ་ལ་
 །བ་མ་ཡིས་བསངས། །སྤྱ་མའི་རྩ་འདི་རྩུང་འཆལ་སྐད། །དུག་མའི་དུག་འདི་དཔྱུང་འཆལ་ལ། །ཁྱེད་གྱིས་
 །འཕྱིན་པ་མ་ཡིས་བསངས། །མཚོ་ལ་གྱི་མཐུ་ཅོར་གྱིས་བཟུང་། །མཚོ་ལ་གྱི་མཐུ་གསོད་གཅོད་སྐད། །མཐུ་ཏེ་ལ་
 །དངངས་རྩུང་བ་ཡིན། །མཚོ་ལ་གྱི་མཐུ་འི་ཞལ་ན་རེ། །ད་ནི་མ་གསང་མ་བཅད་ཅིག །བསང་ན་མ་བསང་ཕྱིག་

རེ་ཆེ། །ང་ཡི་རྒྱུད་པའི་གསེར་གྱི་རྩྭ་གསུམ་པུའི་ཕར་ཁྲོལ་ན། །ང་མ་སྤྱད་དེ་ནི་སོར་གང་དང་། །མ་ཐུག་དེ་ནི་ཐིག་གཅིག་དང་། །མ་རུས་དེ་ནི་རུམ་གཅིག་དང་། །མ་ཤ་དེ་ནི་མེན་གཅིག་དང་། །མ་ཐན་ལྷག་ཕྱེ་མར་གྱུན་བསྐྱེགས་ལ། །མིད་པ་ཐམས་ཅད་མཚོལ་བ་མ་ཡིས་བསངས། །མ་ལ་ཆང་བའི་རྩྭ་གསུམ་པུ་ཡོད། །ན་ཆེར་ནག་པོ་འདུག་པ་དེ། །མོང་ཤིང་མིལ་ལ་ཉལ་བའི་རྩྭ་གསུམ། །གདོང་འཆོམ་ཐུང་ལ་ཉག་པ་དེ། །ན་རོ་མཆང་གྱི་ཕྱག་པའི་རྩྭ་གསུམ། །ན་ཆེར་ནག་པོ་འདུག་པ་དེ། །རུར་འདྲེ་རུར་མི་ཐུང་བའི་རྩྭ་གསུམ། །ཁ་ཆེ་ཕྱེ་པོར་ཡོད་པ་དེ། །

༡༩། བདུད་ཚི་མཚེ་ལ་འབྱུང་པའི་རྟགས། ལག་པ་ནག་པོར་ཡོད་པ་དེ། བདུད་ཚི་འབྱུང་ཚར་བུད་པའི་
རྟགས། ཁྱོད་ཁ་དཀར་པོ་ཡོད་པ་དེ། ཉི་མའི་མཚོང་ཀ་ཁུལ་པའི་རྟགས། སྤ་སྤ་དཀར་པོ་འདུག་པ་དེ། ལྷ་
ཆབ་དཀར་ལ་བཀལ་པའི་རྟགས། བྱག་ལ་དཀར་མ་ཡོད་པ་དེ། ཁྱོ་རེངས་གསར་འགྲོ་བྱས་པའི་རྟགས། སྤ་
རྒྱུ་དམར་པོ་ཡོད་པ་དེ། བྱུང་གི་མཚེ་ལ་ཆབ་དམར་པོ་ལ། འབྱུང་གི་ཕྱི་ལྷག་བྱས་པའི་རྟགས། ར་མ་རྩ་ལ་
རིང་པ་དེ། དགུ་ཚིག་གཞུང་ལ་འགྲིམ་པའི་རྟགས། ར་ཚེ་དཀར་པོ་ཡོད་པ་དེ། བསང་གི་ཕྱི་ལམ་དག་པའི་

ཏྱགས། །ཕ་མོ་ཤྲོས་ཀྱིན་ཕྱི་མིག་བལྟ་བ་དེ། །ཕ་མའི་མེད་མཁོ་ལ་བྱས་པའི་ཏྱགས། །ད་ལྟ་དོ་ཆ་ཤེས་པའི་
ཏྱགས། །དེ་ལ་ཆེད་པའི་ཏྱགས་ནམས་ཡོད། །དུས་དང་བསྐྱལ་བ་དེ་ཅམ་ན། །ཕ་བསང་བྱས་པའི་ཡོན་ཏན་
ཤིས། །ཤིད་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྩྭ་ཡང་ཕྱེ། །བརྒྱུ་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྩ་བ་འོན་པ་བསངས། །བྱས་པའི་བྱ་ཡི་བྱགས་
ུང་རྩྭགས་པ་བསང། །ཤིད་པ་ཐམས་ཅད་མཁོ་ལ་བ་ཕ་ཡིས་བསངས། །བསྟོ་དེ་རིང་མཐུ་ཤོད་དཀར་
འདིས། །སྟོ་བའི་གནམ་གཉན་དཔང་ཆེན་མཁོ་ལ་བ་བསང། །མིག་གིས་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་མཁོ་ལ་བ་

ॐ॥ བསམངས། རྩེ་ཡི་ས་བདག་ལྷ་གཉན་མཚོ་ལ་བ་བསམང་། རོ་ཡི་གཟའ་སྐར་མཚོ་ལ་བ་བསམངས། གཟུགས་
 བཞིའི་གཉན་ཆེན་མཚོ་ལ་བ་བསམང་། རྩིང་གིས་སྐྱ་ཆེན་བོམ་ར་མཚོ་ལ་བ་བསམངས། རྩོ་བའི་གགས་གཉན་
 མཚོ་ལ་བ་བསམང་། མཆིན་པའི་བྲག་གཉན་མཚོ་ལ་བ་བསམངས། མཁྱིས་པའི་ཁེར་མ་མཚོ་ལ་བ་བསམང་། ཤ་ཡི་
 ས་གཉན་མཚོ་ལ་བ་བསམངས། ས་ལྷན་རྩི་ཤིང་ནགས་ཆེན་མཚོ་ལ་བ་བསམང་། ལྷ་ཡི་རྩིབ་ལག་གཡས་པ་ཡིས། འ
 ཉན་རི་དྭགས་ལ་གནས་པ་བསམངས། ལྷ་ཡི་རྩིབས་ལྷགས་གཡོན་པ་ཡིས། རྩིབ་རི་ནས་ལ་གནས་པ་

བསངས། །མ་ཡི་རྩ་ཆེགས་གཟུགས་ལུང་གིས། །ཤིང་པ་ཐམས་ཅད་མཚོ་ལ་བ་བསངས། །མ་ཡི་རྩ་ཆེགས་ཞི་
 དག་ཡིས། །ལུང་འཕྲོག་གཉན་དག་མཚོ་ལ་བ་བསངས། །ལྷང་ཀྱི་རྩ་ཆེགས་དག་པོ་ཡིས། །མདོ་ལྷང་མཆོ་
 དག་མཚོ་ལ་བ་བསང་། །དེ་རིང་རྩ་འཁྱར་ཡོན་གྱི་བདག་པོ་འདིས། །འདོད་ཆགས་དབང་གིས་མེ་མཚོ་ལ་བྱས་
 པ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྟར་ཅིག །ཞི་ལྷང་དབང་གིས་ཀྱོད་མཆོན་བྱས་པ་ཡོད་ན་
 ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྟར་ཅིག །གཏུ་མིག་དབང་གིས་ཐལ་གཞོལ་བྱས་པ་ཡོད་ན་ཡང་། །

༣༩། ཁ་རྩ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྷུང་ཅིག །ལག་དྲིག་དང་དགེས་ཆུང་རྟོག་བྱས་པ་ཡོད་ན་ཡང་། ཁ་རྩ་
 མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྷུང་ཅིག །མིད་པའི་འདྲེ་ཆོན་མ་དགུ་ལ་ཅི་ལྟར་འགོས་འབག་བྱས་པ་ཡོད་ན་
 ཡང་། ཁ་རྩ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྷུང་ཅིག །བས་ཚྲིག་ག་ལ་ཐོས་པ་ཡོད་ན་ཡང་། ཁ་རྩ་མ་བསང་བྱས་
 པས་སངས་ལྷུང་ཅིག །གོས་ཚྲིག་རྒྱལ་དུ་ཁྱོད་པ་ཡོད་ན་ཡང་། ཁ་རྩ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྷུང་ཅིག །ཆི་
 བས་ཐོས་དང་ཆི་གོས་ཁྱོད་པ་ཡོད་ན་ཡང་། ཁ་རྩ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྷུང་ཅིག །ལག་པའི་མི་རྩ་

དམར་པོ་པང་དུ་སྒྲང་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་ལ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྟར་ཅིག །མཛོ་མགར་ནོལ་གསུམ་
གཤམ་རྒྱས་པ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་ལ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྟར་ཅིག །བྱི་ར་མག་གསུམ་ཆང་དུ་ཉལ་བ་ཡོད་
ན་ཡང་། །ན་རོ་ལ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྟར་ཅིག །ཁྱི་མཛོལ་ཕྱོག་གསུམ་བྱས་པ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་ལ་
བསང་བྱས་པས་སངས་ལྟར་ཅིག །འགོ་བའི་ལྷ་བསང་མཛོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་ལ་བསང་བྱས་པས་
སངས་ལྟར་ཅིག །ཆད་པ་རྒྱུ་པོ་འདྲོམ་ལ་འཇལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་ལ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྟར་ཅིག །

ལྷོ། མཚོ་ལ་བ་སྐྱུག་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང་། ཁ་རྩོམ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྷུང་ཅིག་ཁོ་དཔེ་ཅན་གྱི་
 མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། ཁ་རྩོམ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྷུང་ཅིག་མོ་ནད་མིའི་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། ཁ་
 རྩོམ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྷུང་ཅིག་ལྷོ་རྩོམ་ཅི་ཆད་ཀྱི་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། ཁ་རྩོམ་མ་བསང་བྱས་པས་
 སངས་ལྷུང་ཅིག་ཁོ་སྐྱོད་གྱི་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། ཁ་རྩོམ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྷུང་ཅིག་ཡི་དམ་
 ལྷོ་ཆོག་ས་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། ཁ་རྩོམ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྷུང་ཅིག་ལྷོ་དང་ལྷུང་མ་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་

ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ཀྱིས་ཅིག །བརྟེན་པའི་ཆོས་རྒྱུང་མཐོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་
བསང་བྱས་པས་སངས་ཀྱིས་ཅིག །མཆོད་པའི་ལྷ་བསྐྱུང་མཐོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་
སངས་ཀྱིས་ཅིག །མེར་མའི་ཅང་གིང་མཐོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ཀྱིས་ཅིག །མ་
ལྷ་བྱ་རྩི་མཐོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ཀྱིས་ཅིག །ལས་ལྷ་བྱས་ལྷ་མཐོལ་བ་ཡོད་ན་
ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ཀྱིས་ཅིག །ཁིང་ལྷ་ཆང་བ་མཐོལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་

༣༩། བྱུང་པས་སངས་ལྟར་ཅིག །རྟ་ལྟ་འཕན་པོ་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་
 ལྟར་ཅིག །མཚོ་ལྟ་ཤིལ་དཀར་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྟར་ཅིག །གཡག་ལྟ་
 དམ་པོ་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྟར་ཅིག །འཕྱི་ལྟ་མཁར་བུ་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་
 ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྟར་ཅིག །བ་ལྟ་སྒྱུ་མོ་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་
 པས་སངས་ལྟར་ཅིག །ལྷག་ལྟ་སྒྱུ་པོ་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྟར་ཅིག །རྩ་

ལྷ་ཚེར་མོ་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྷུར་ཅིག །ཕྱག་ལྷ་གེུ་བྱང་མཚོ་ལ་བ་
ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྷུར་ཅིག །སྒོ་ལྷ་ལྷག་གཡག་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་
བསང་བྱས་པས་སངས་ལྷུར་ཅིག །ཐབ་ལྷ་ཡོལ་མོ་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་
ལྷུར་ཅིག །རྟ་པོ་འི་མཁུགས་གཡང་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྷུར་ཅིག །ཁྱི་
མའི་འཕེལ་གཡང་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྷུར་ཅིག །ཐབ་མེ་མགོ་ལ་

ལྷོ། །བཞག་པ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རྩོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྱུར་ཅིག །སྒྲ་ཚིག་རྒྱལ་བ་ཏུ་བརྟུན་པ་ཡོད་ན་
 ཡང་། །ན་རྩོ་མ་བསང་བྱས་པས་སངས་ལྱུར་ཅིག །བཀའ་པ་རྒྱུ་ཡ་མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ན་རྩོ་མ་
 བསང་བྱས་པས་སངས་ལྱུར་ཅིག །བསང་གི་ལྷ་བསང་པར་ལྱུར་ཅིག །བསང་གི་ལྷ་གཉན་བསང་པར་ལྱུར་
 ཅིག །བསང་གིས་སྒྲི་བརྒྱད་བསང་པར་ལྱུར་ཅིག ། བསྟོ་ནམ་མཁའ་ལྷ་ཡི་མཛོད་ཁང་ན། །ལྷ་རིགས་སྤྲུལ་
 བརྒྱ་ཏུག་ཏུ་མཚོ་ལ་བ་མེད། །མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་ལྷ་ཡིས་བསང་། །བར་སྒྲུང་གཉན་གྱི་མཛོད་ཁང་ན། །གཉན་

རིགས་ལུ་ལ་བརྒྱ་དུག་ཅུ་མཚོ་ལ་བ་མེད། མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་མ་ཡིས་བསང་། ལ་བདག་སྤྲི་ཡི་མཛོད་ཁང་ན། །

སྤྲི་རིགས་ལུ་ལ་བརྒྱ་དུག་ཅུ་མཚོ་ལ་བ་མེད། མཚོ་ལ་བ་ཡོད་ན་མ་ཡིས་བསང་། མཚོ་ལ་བ་མ་ཡིས་མི་མེལ་ན། །

མ་བསང་བྱས་པ་ཅི་ཡི་དོན། རིག་པ་ཤན་གྱི་མི་འབྱེད་ན། དགོ་བ་བྱས་པ་ཅི་ཡི་དོན། བསང་དོ་དག་གོ་ན་མ་

མ་ཁའ་འདྲ། ལྷགས་པོ་བསལ་ལོ་འཇའ་ཚོན་འདྲ། བྱི་དག་པ་དུང་ལྟར་དྲུག་པར་ཤོག བྱང་དག་པ་སྤེལ་

ལྟར་གསལ་བར་ཤོག དུག་མེལ་བདུད་ཅི་བཞིན་དུ་མོས་པར་ཤོག བྱམ་མཁའ་མྱིན་བྲལ་བཞིན་དུ་དུངས་

༡༡། བར་ཤོག ལ་ཡི་བཞུགས་དང་རྒྱ་ཡིས་བཀྲུས། རྩེ་ཡིས་བསྐྱེད་ལ་དང་རྒྱ་དང་གིས་གཏོར། ལྷ་མ་མཁའ་
བཞིན་དུ་གསལ་བར་ཤོག རྩེ་གཙང་རྩེ་བའི་ཆོག་ས་རྒྱ་མ་དག་གྱུར་ཅིག ལྷ་ས་ཁྲ་ལི་ཤ་རྒྱ་ཡི་སྤྱོད་ཀྱི།

མ་གཤམ་ལྷ་ས་ཁྲ་ལི་ཤ་རྒྱ་ཡི་སྤྱོད་ཀྱི་ལྷ་ས་ཁྲ་ལི་ཤ་རྒྱ་ཡི་སྤྱོད་ཀྱི།

		༄༅། སེལ་ཁུལ་དཀར་ནག་བཟུགས་སྟེ། །		

༩༩ །ལྷོ་གོང་ཙེ་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ། །ན་མོ་འདྲོད་ཆགས་ཞེ་སྒང་གཏུ་
 མིག་གསུམ། །འདི་དག་འཁོག་རྟེན་དུག་གསུམ་སྟེ། །བཙོམ་ལྷན་སངས་རྒྱས་དུག་མི་
 མངའ། །སངས་རྒྱས་བདེན་པའི་དུག་བཙོམ་ལོ། །འདྲོད་ཆགས་ཞེ་སྒང་གཏུ་མིག་
 གསུམ། །འདི་དག་འཁོག་རྟེན་དུག་གསུམ་སྟེ། །བཙོམ་ལྷན་དམ་ཚེས་དུག་མི་མངའ། །

ལྷན་ 'དམ་ཚེས་བདེན་པའི་དུག་བཅོམ་མོ། །འདྲོད་ཆགས་ཁེ་ལྷང་གཏུ་མིག་གསུམ། །
 འདི་དག་འཇིག་རྟེན་དུག་གསུམ་སྟེ། །བཅོམ་ལྷན་དགོ་འདུན་དུག་མི་མངའ། །དགོ་
 འདུན་བདེན་པའི་དུག་བཅོམ་མོ། །དུག་ལ་གཡོ་བ་བསྟུན་པའི་དུག་ །གཡོ་བ་འགྲོ་བ་
 རིན་ཏུག་གུན། །ཉོན་མོངས་དུག་ལྷ་རང་ལྷང་དུག་ །ལྷོད་པ་མ་རིག་འཐིང་པའི་དུག་ །

ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་བདེན་པས་བཅོམ་། རྩེ་དང་པོ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ། ཁྱེད་གི་དགྱིལ་འཁོར་ཁད་གྱིས་ཆགས།
དེ་ལ་མེ་ཆུ་ས་ནམས་ཆགས། དེ་ནས་འགྲོ་བ་རིགས་རྣམས་གྲོལ། རུས་དང་བསྐལ་བ་དེ་ཅམ་ན། ཆ་བ་མེད་
པའི་རུག་རྩྱེད་མེར་པོ་དང་། ཁོ་མ་མེད་པའི་རུག་རྩྱེད་ནག་པོ་གཉིས། ཡོད་དང་མེད་གྱི་མཆམས་སྒྲུབས་པ་
ལ། ཅི་པོ་རུག་པོ་གཉིས་སྒྲུབ་། ཅི་པོ་ལྷུང་གི་ཡར་ལུ་འབྱུངས། རུག་པོ་ལྷུང་གི་མར་མདོར་འབྱུངས། ཅི་
པོ་གོང་ཅེ་ཆུལ་པོས་བྲངས། རྩེ་དང་མི་ཡི་ཡུལ་ཁམས་སྒྲ། རྩེ་དང་ལྷན་གྱི་པོ་འབྲས་ལྷིན། རུག་པོ་ནི་རྩྱེད་

༡༡། ལྷ་ལ་གྱིས་འབྱིལ་པ་ལ། ལ་ལ་དུག་བབས་ས་དུག་པོང་བ་ཡིན། ལྷ་ལ་དུག་བབས་ལྷ་དུག་ན་ལྷ་ཡིན། །
 ལྷ་ལ་དུག་བབས་ལྷ་དུག་སྤུང་བ་ཡིན། མིང་ལ་དུག་བབས་མིང་དུག་སྤུང་མ་ཡིན། རྡོ་ལ་དུག་བབས་རྡོ་དུག་
 མཁར་གོང་ཡིན། ལྷ་ལ་དུག་བབས་ལྷ་དུག་རིལ་ལྷ་ལ་ཡིན། ལྷ་ལ་ལ་དུག་བབས་ལྷ་ལ་དུག་པོང་ལྷ་ཡིན། །
 ལྷ་ལ་ལ་དུག་བབས་ལྷ་ལ་དུག་ལྷ་ལ་ཡིན། ལྷ་ལ་ལ་དུག་བབས་ལྷ་ལ་དུག་ལྷ་ལ་ཡིན། ལྷ་ལ་ལ་དུག་བབས་ལྷ་ལ་དུག་ལྷ་ལ་ཡིན། །
 ལྷ་ལ་ལ་དུག་བབས་ལྷ་ལ་དུག་ལྷ་ལ་ཡིན། ལྷ་ལ་ལ་དུག་བབས་ལྷ་ལ་དུག་ལྷ་ལ་ཡིན། ལྷ་ལ་ལ་དུག་བབས་ལྷ་ལ་དུག་ལྷ་ལ་ཡིན། །
 ལྷ་ལ་ལ་དུག་བབས་ལྷ་ལ་དུག་ལྷ་ལ་ཡིན། ལྷ་ལ་ལ་དུག་བབས་ལྷ་ལ་དུག་ལྷ་ལ་ཡིན། ལྷ་ལ་ལ་དུག་བབས་ལྷ་ལ་དུག་ལྷ་ལ་ཡིན། །
 ལྷ་ལ་ལ་དུག་བབས་ལྷ་ལ་དུག་ལྷ་ལ་ཡིན། ལྷ་ལ་ལ་དུག་བབས་ལྷ་ལ་དུག་ལྷ་ལ་ཡིན། ལྷ་ལ་ལ་དུག་བབས་ལྷ་ལ་དུག་ལྷ་ལ་ཡིན། །

མཁུལ་ནས་དུག་དཔུང་རྡོ་། །ས་གནི་གང་པའི་ལྷའི་མཁུལ་ནས་དུག་དཔུང་རྡོ་། །འཇམ་མཐོང་རྒྱལ་མཚོ་མེ་འཇམ་གཟུང་པའི་

ཆུ་ལྷོ་རྡོ་རིང་སྤྱིང་པའི་ཉི་མ་ལ། །དུག་རིགས་སྒྲ་དག་བསྟེགས་པ་འདི། །ཕོ་སྒྲའི་སྒྲར་དུག་གིས་མི་བསྟེགས་

སོ། །ཕོ་སྤྱི་རལ་ཆེན་གྱི་སྒྲར་དུག་གིས་མི་བསྟེགས་སོ། །ཕོ་སྒྲའི་སྒྲར་དུག་གིས་མི་བསྟེགས་སོ། །དག་སྤྱི་བྲལ་

བཅོན་གྱི་སྒྲར་དུག་གིས་མི་བསྟེགས་སོ། །མ་སྒྲུ་ཤུ་ལྷའི་སྒྲར་དུག་གིས་མི་བསྟེགས་སོ། །མོ་སྤྱི་བུལ་ཤུར་གྱི་

སྒྲར་དུག་གིས་མི་བསྟེགས་སོ། །ཁོར་སྒྲུ་གཡང་སྒྲའི་སྒྲར་དུག་གིས་མི་བསྟེགས་སོ། །ཁོང་འཁྱེ་འགྲང་པའི་སྒྲར་

ལྷོ། ཏུག་གིས་མི་བསྐྱེགས་སོ། །འགོ་བའི་རྩ་ལྷའི་རྩར་ཏུག་གིས་མི་བསྐྱེགས་སོ། །གནོད་པའི་འདྲེ་དགའི་
 རྩར་ཏུག་གིས་མི་བསྐྱེགས་སོ། །རྩ་འཕྱོར་ཡོན་གྱི་བདག་པོ་ཡི། །ཕ་ལྷོས་རྩ་རབས་མན་ཆད་དང་། །བུ་ཆ་ད་
 ལྷོས་ཡན་ཆད་གྱི། །ཁྱིམ་ཉམས་ལྷོམས་ཉམས་དམ་ཆེག་ཉམས་པའི་གྱིང་། །མནོལ་དང་དམི་དང་མཛེ་གྱིང་
 མོ་གྱིང་དང་། །འབབ་ལྷོད་མཐོན་འབྱུགས་དཀར་དམར་ཐབ་དང་གཞོང་། །མི་གཙང་རིགས་རྩམས་ཟས་
 གིང་ལྷོན་པ་དང་། །ཡག་ཏུ་གྲངས་གིང་དཀར་ཏུ་བཙང་བ་སྐྱེགས། །རྩ་དང་མིའི་མི་འདྲོད་པ་ཐམས་ཅད་

མེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྒྱལ་གིས་དབྱུང་རྩོད་། །མེ་འདྲེ་ལྷོ་པོ་ལྷོ་ལེལ་འདྲ་བ་དེ་མེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྒྱལ་གིས་
དབྱུང་རྩོད་། །ནལ་འདྲེ་མི་ནག་གི་མཉུང་ཁྱུང་འདྲ་བ་དེ་མེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྒྱལ་གིས་དབྱུང་རྩོད་། །ཡམ་ནག་
པོ་ལོ་མཆན་ཁྱུང་གི་མ་དེལ་ཆེ་འདྲ་བ་དེ་མེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྒྱལ་གིས་དབྱུང་རྩོད་། །འགོ་འདྲེ་རྒྱས་པ་དགར་པོ་
བཙང་ལྷོ་འདྲ་བ་དེ་མེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྒྱལ་གིས་དབྱུང་རྩོད་། །རབ་ཆད་ནག་པོ་འཁོ་ལ་ཁོ་མ་ཅིང་མིག་པའི་
མགར་བ་ནག་པོ་རོལ་དུ་བྱིད་པ་མིང་ནག་པོ་སྤྲོས་མིང་བྱིད་པ་ཐམས་ཅད་དཔེ་ལ་དགའ་བའི་ཆོ་འབྲུལ་ཏེ་

[illegible]

འདྲེ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དབྱུང་རྩོམ་། །མ་སྟུ་ཆོག་གསུམ་འདྲེ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་
 དབྱུང་རྩོམ་། །ཆོག་མཐུན་དགུ་རྒྱུད་གྱི་འདྲེ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དབྱུང་རྩོམ་། །མ་ཚན་ནང་གི་འདྲེ་
 དང་དར་ཚན་ནང་གི་སྟེང་འདྲེ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དབྱུང་རྩོམ་། །ཡས་ཀྱི་བདུན་གཡོས་པ་དང་
 མས་ཀྱི་སྟེ་ལངས་པ་སྟེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དབྱུང་རྩོམ་། །མོ་སྟེ་ཕོ་མདའ་བདར་བ་སྟེ་སེལ་གྱིས་
 བསལ་ལོ་དུག་གིས་དབྱུང་རྩོམ་། །མི་སྟེ་ཕོ་མདུང་བདར་བ་སྟེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དབྱུང་རྩོམ་། །རྩ་སྟེ་

༡༡། ལྷ་བཤམ་ཏེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དབྱུང་རྡོ་། མདའ་གི་རྩྭ་མར་སེལ་བ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་
 དུག་གིས་དབྱུང་རྡོ་། མཚོན་གི་ཁ་ཆེ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དབྱུང་རྡོ་། གི་གི་ལུ་མར་ཏེ་སེལ་གྱིས་
 བསལ་ལོ་དུག་གིས་དབྱུང་རྡོ་། དབྱུག་གི་བེམ་པོ་ཏེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དབྱུང་རྡོ་། རྩོ་གི་མཁུན་པུ་
 དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དབྱུང་རྡོ་། འགགས་གི་ཐག་བཤམ་ཏེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དབྱུང་
 རྡོ་། མེ་མི་ཆེག་བ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དབྱུང་རྡོ་། རྩེས་གི་རྩྭ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་

དཔྱུང་ངོ་། །གཏུབ་གྱི་དང་འཕྲུབ་ས་གྱི་གྱི་སྒྲིག་པོ་ད་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟལ་གིས་དཔྱུང་ངོ་། །
འགོང་པོ་ལྷན་དགའི་གཞོན་པ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟལ་གིས་དཔྱུང་ངོ་། །མི་སྒྲིལ་སྒྲིལ་འགོང་རྟ་སྒྲིལ་བང་
ལ་འགོང་བ་དེ་ཉིད་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟལ་གིས་དཔྱུང་ངོ་། །འཕྲོན་མའི་དཀར་བཅུད་ལ་འགོང་བ་ཐམས་
ཅད་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟལ་གིས་དཔྱུང་ངོ་། །ཡུལ་གྱི་ཐམས་ཚུངས་ལ་འགོང་བ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟལ་གིས་
དཔྱུང་ངོ་། །བྱས་གྱི་ལྷན་ལོ་ལ་འགོང་བ་ཞིང་གི་ལོ་རྟལ་ལ་འགོང་བ་ཐམས་ཅད་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟལ་

༡༡། གིས་དབྱུང་ངོ་། །བསོད་ནམས་དང་ཆབ་སྲིད་ལ་འགོང་བ་ཚོང་དང་ཁེ་སྟགས་ལ་འགོང་བ་སྟེ་སེལ་གྱིས་
 བསལ་ལོ་དུག་གིས་དབྱུང་ངོ་། །བསམ་པའི་སྒྲིང་འགོང་བ་སྟལ་པའི་མིག་འགོང་བོས་པའི་སྟོག་འགོང་མ་བོས་
 པའི་སེལ་འགོང་ངན་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དབྱུང་ངོ་། །ཆེ་སྒྲི་སྟེ་གི་ཀན་པོ་དང་རྒྱུང་
 རྩི་མོ་ཀན་མོ་དང་རྒྱུང་སྒྲི་མི་ལ་ལྷན་དགུ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དབྱུང་ངོ་། །མ་བར་གི་དགུ་མ་བར་
 གི་བདུད་མ་བར་གི་གསེད་ལོ་རི་རྒྱུང་སྒྲི་ལྷ་པའི་རྒྱུང་སྒྲི་ཞག་གི་རྒྱུང་སྒྲི་དུས་ཚོད་རྒྱུ་རྒྱུང་སྒྲི་གཟུང་དང་རྒྱུང་

ལའི་རྒྱུད་ཀྱི་དཀྱིལ་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟལ་གིས་དབྱུང་ངོ་། །ལོ་དྲུག་ལོ་བདུད་ལོ་གསེད་དཀྱིལ་པ་
 ཐམས་ཅད་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟལ་གིས་དབྱུང་ངོ་། །གཅིག་པའི་རང་བཟུགས་ཉེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟལ་གིས་
 དབྱུང་ངོ་། །གཉིས་པའི་ན་འདྲེ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟལ་གིས་དབྱུང་ངོ་། །གསུམ་པའི་ཕྱད་ཁྱེད་དེ་སེལ་
 གྱིས་བསལ་ལོ་རྟལ་གིས་དབྱུང་ངོ་། །བཞིའི་བཞི་གསེད་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟལ་གིས་དབྱུང་ངོ་། །ལྔ་པའི་
 རྟལ་པལ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟལ་གིས་དབྱུང་ངོ་། །རྟལ་པའི་བྱ་ཐན་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟལ་གིས་

༡༡། རྒྱུང་རྡོ་། རཏུན་པའི་བཏུན་ཟུར་ཏེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་གིས་རྒྱུང་རྡོ་། རཏུན་པའི་རྒྱུ་མ་ཏེ་
 སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་གིས་རྒྱུང་རྡོ་། རྒྱུ་པའི་གསེར་འཁོར་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་གིས་རྒྱུང་
 རྡོ་། རཏུན་པའི་རྟུར་འདྲེ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་གིས་རྒྱུང་རྡོ་། རཏུ་གཅིག་གི་གཞུང་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་
 ལོ་རྟག་གིས་རྒྱུང་རྡོ་། རཏུ་གཉིས་ཀྱི་བཟང་ལག་ཏེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་གིས་རྒྱུང་རྡོ་། རཏུ་གསུམ་
 ཀྱི་ཕོ་ཕྱོད་རྟུན་པ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་གིས་རྒྱུང་རྡོ་། ཁྱི་འཕྲུག་གི་གནམ་མོ་དང་། རྟག་ཕྱུ་ལ་གཉིས་

གྱིས་ས་མོ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དཔྱད་རྩོམ་། །ཕྱ་པོས་གཉིས་གྱི་ཕྱི་ཕྱལ་དང་། །མྱ་ལྷག་གཉིས་གྱི་
 ཕྱད་ཕྱོད་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དཔྱད་རྩོམ་། །ལྷག་ལྷལ་གཉིས་གྱི་རོ་འཇོན་དང་། །ཕྱི་རྟ་གཉིས་གྱི་རྟ་
 མོད་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དཔྱད་རྩོམ་། །མི་ཁྱ་རྟའི་ཆོུ་དན་པ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་
 དཔྱད་རྩོམ་། རོན་ཕྱ་མའི་ཆོུ་དན་པ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དཔྱད་རྩོམ་། །དུ་ཆོར་མའི་ཆོུ་དན་པ་དེ་
 སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་དཔྱད་རྩོམ་། །མིན་ལྷན་མེད་མི་ཆོུ་དན་པ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་དུག་གིས་

༡༩། དཔྱད་རྒྱུ་ལྟར་། །ཁམ་ལྷམ་མའི་ཆེའུ་རན་པ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་གིས་དཔྱད་རྒྱུ་ལྟར་། །གིན་རྒྱེར་བའི་ཆེའུ་
རན་པ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་གིས་དཔྱད་རྒྱུ་ལྟར་། །ཅིན་རྟག་བའི་ཆེའུ་རན་པ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་
གིས་དཔྱད་རྒྱུ་ལྟར་། །ཐོན་དཔྱི་མའི་ཆེའུ་རན་པ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་གིས་དཔྱད་རྒྱུ་ལྟར་། །ཤིར་གི་རྟག་ཡས་
ཐོན་ལ་ན་པ་ན་འདྲེ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་གིས་དཔྱད་རྒྱུ་ལྟར་། །མི་ལ་གི་བའི་གི་འདྲེ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་
རྟག་གིས་དཔྱད་རྒྱུ་ལྟར་། །ཁོན་ལ་རྟུར་རྟུ་བྱགས་བའི་འདྲེ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་གིས་དཔྱད་རྒྱུ་ལྟར་། །མེའི་རྟ་

ལྷལ་ཁོན་ལ་ན་པའི་ན་འདྲེ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་གིས་དབྱུང་རྡོ་། །དུ་ལ་གི་གི་འདྲེ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་
ལོ་རྟག་གིས་དབྱུང་རྡོ་། །ཁོན་ལ་རྟུར་རྟུ་ཞུགས་པའི་ཞུགས་འདྲེ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་གིས་དབྱུང་རྡོ་། །
ཞུགས་གྱི་བྱ་ལོས་ཁོན་ལ་ན་པའི་ན་འདྲེ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་གིས་དབྱུང་རྡོ་། །ཁམ་ལ་གི་པའི་མི་འདྲེ་
དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་གིས་དབྱུང་རྡོ་། །གིན་ལ་རྟུར་རྟུ་ཞུགས་པའི་ཞུགས་འདྲེ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་
རྟག་གིས་དབྱུང་རྡོ་། །རྒྱུ་འཛི་འཛུགས་མཐར་ལྷག་པའི་གིན་ལ་ན་པའི་ན་འདྲེ་དེ་སེལ་གྱིས་བསལ་ལོ་རྟག་གིས་

[illegible]

གསུམ་གྱི་འདྲེ་དེ་མེ་ནག་ཚུ་ནག་རྩོ་ནག་གསུམ་གྱི་ས་ཕྱི་རོ། ། ཚུ་རུག་ལྷུ་རུག་མེར་རུག་གསུམ་གྱི་ས་ཕྱི་རོ། །
 གཞན་ཡང་མོའི་ཆེ་ལ་གཞོན་པ་དང་། མོའི་མངལ་ལ་གཞོན་པ་དང་། དབང་མང་དང་ལ་འཁྱུར་ལ་གཞོན་
 པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེ་ནག་ཚུ་ནག་རྩོ་ནག་གསུམ་གྱི་ཕྱིར་རུ་བཀྲའོ། ། ཚུ་རུག་ལྷུ་རུག་མེར་རུག་གསུམ་
 གྱི་ས་ཕྱི་རོ། གྱི་མ་གྱི་རྩོ་ས་ཞོར་ལ་གཞོན་པ་ལ་ཚོས་ལ་ཁྱེས་ལ་གཞོན་པ་ལ་ཕྱོར་གྱི་འཕེལ་ཁ་ལ་གཞོན་པ་
 གེར་གྱི་ལོ་རྟོག་ལ་གཞོན་པ་དེ་དག་མེ་ནག་ཚུ་ནག་རྩོ་ནག་གསུམ་གྱི་ཕྱིར་རུ་བཀྲའོ། ། ཚུ་རུག་ལྷུ་རུག་མེར་

༡། རུག་གསུམ་གྱིས་ཕྱོེ། གཞན་ཡང་པོ་ཕྱགས་ཀྱི་རུས་འདྲེ་དང་། རྫོ་ཕྱགས་ཀྱི་ཉེ་འདྲེ་འཁོར་བ་དེ་དག་
 ཐམས་ཅད་མེ་ནག་ཚུ་ནག་རྩོ་ནག་གསུམ་གྱི་ཉིང་དུ་བུུའོ། །རྫོ་རུག་ལུམ་རུག་ཤིང་རུག་གསུམ་གྱིས་ཕྱོེ། །
 གཞན་ཡང་གནའ་འདྲེ་ཉིང་བ་དང་། ད་འདྲེ་གསར་བ་ཡུལ་འདྲེ་འབྱམས་པོ་འཁོར་བ་དེ་དག་མེ་ནག་ཚུ་
 ནག་རྩོ་ནག་གསུམ་གྱི་ཉིང་དུ་བུུའོ། །རྫོ་རུག་ལུམ་རུག་ཤིང་རུག་གསུམ་གྱིས་ཕྱོེ། གཞན་ཡང་ཡོད་རན་
 ན་མེད་པ། གང་རན་ན་ཉིང་བ། ཆགས་རན་ན་འཇིགས་པ་དར་རན་ན་ཀུད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེ་ནག་

ཚུ་ནག་རྩོ་ནག་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་བཀྲའོ། །རྩུ་དུག་ལུམ་དུག་སྟེང་དུག་གསུམ་གྱིས་སྟེརོ། །མོ་བའི་མོ་རན་པ་
ཚེས་རན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེ་ནག་ཚུ་ནག་རྩོ་ནག་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་བཀྲའོ། །རྩུ་དུག་ལུམ་དུག་སྟེང་དུག་
གསུམ་གྱིས་སྟེརོ། །གཞན་ཡང་མོའི་མནའ་ཕྱོས་པ་དང་། །མོའི་ནལ་བྱས་པ་དང་ཉལ་བར་རྩུ་ཤོར་པ་དང་། །
བཅུད་མར་ཤན་ཤོར་པ་དང་། །གཏར་མ་ཁ་བརྩོལ་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེ་ནག་ཚུ་ནག་རྩོ་ནག་གསུམ་གྱི་
སྟེང་དུ་བཀྲའོ། །རྩུ་དུག་ལུམ་དུག་སྟེང་དུག་གསུམ་གྱིས་སྟེརོ། །གཞན་ཡང་མེས་སྟེང་ལུག་པ་དང་ཆོག་པ་བ་བ་

[illegible]

ཐམས་ཅད་མེ་ནག་ཚུ་ནག་དོ་ནག་གསུམ་གྱི་སྒྲིང་དུ་བཟུངོ། །རྩ་དུག་ལྷུང་དུག་མེད་དུག་གསུམ་གྱིས་སྒྲིངོ། །
གཞན་ཡང་ནད་ཟས་ཟོས་པ་དང་། རྩ་ལོས་ཚུ་ན་པ་དང་ནད་རྩི་ཁར་ཁོང་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེ་ནག་ཚུ་
ནག་དོ་ནག་གསུམ་གྱི་སྒྲིང་དུ་བཟུངོ། །རྩ་དུག་ལྷུང་དུག་མེད་དུག་གསུམ་གྱིས་སྒྲིངོ། །གཞན་ཡང་མཐོན་ཟས་
ཟོས་པ་དང་། མཐོན་ལོས་ཚུ་ན་པ་དང་། མཐོན་པང་ནད་དུ་ཉལ་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེ་ནག་ཚུ་ནག་དོ་
ནག་གསུམ་གྱི་སྒྲིང་དུ་བཟུངོ། །རྩ་དུག་ལྷུང་དུག་མེད་དུག་གསུམ་གྱིས་སྒྲིངོ། །གཞན་ཡང་རང་ཆད་གྱི་རུམ་དུ་

ལྷོ་ཁ་པ་དང་། དམེ་ཡུག་ཅན་གྱི་གིང་མ་ལོག་པ་དང་། དམེ་ཐམ་ལོག་པ་དང་། དམེ་ཤོག་ལོག་པ་དམེ་མོ་
 བརྒྱུ་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མི་ནག་རྒྱུ་ནག་རྒྱུ་ནག་གསུམ་གྱི་ཕྱིར་དུ་བཟུང་། རྒྱ་དུག་རྒྱུ་དུག་གིར་དུག་
 གསུམ་གྱིས་ཕྱིར་། གཞན་ཡང་ཐམ་ནང་དུ་གིག་བཞེགས་པ་དང་། རྒྱ་བཞེགས་པ་དང་། རྒྱ་པ་དང་རྒྱ་པ་བ་
 བཞེགས་པ་དང་། རྒྱ་མེག་པ་དང་། རྒྱ་ཐངས་ལོག་པ་དང་། རྒྱ་ཐངས་ལོག་པ་དང་དམར་ཐབ་ལྷན་པ་
 དང་། བཟའ་བཏུང་ནང་དུ་ཁ་རྒྱ་ཤོར་པ་དང་རྒྱ་རྒྱ་ཤོར་པ་དང་མིག་རྒྱ་ཤོར་པ་དེ་དག་མི་ནག་རྒྱ་ནག་རྒྱ་

ནག་གསུམ་གྱི་མེད་དུ་བརྟུའོ། །ཚུ་དུག་ལྷུམ་དུག་མེད་དུག་གསུམ་གྱིས་ཕྱིའོ། །གཞན་ཡང་དཔེ་མོ་དང་རབ་
ཆད་དང་ལྷས་འདྲིས་པ་དང་ལྷག་འདྲིས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེ་ནག་ཚུ་ནག་ངོ་ནག་གསུམ་གྱི་མེད་དུ་བརྟུའོ།
ཚུ་དུག་ལྷུམ་དུག་མེད་དུག་གསུམ་གྱིས་ཕྱིའོ། །གཞན་ཡང་བཙོན་ཟས་ཟོས་པ་དང་། བཙོན་གོས་ཀྱིན་པ་དང་
བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ཉལ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེ་ནག་ཚུ་ནག་ངོ་ནག་གསུམ་གྱི་མེད་དུ་བརྟུའོ། །ཚུ་དུག་ལྷུམ་
དུག་མེད་དུག་གསུམ་གྱིས་ཕྱིའོ། །མིས་བཞེད་ཅིང་ལྷས་མི་བཞེད་པ་ལྷག་གིས་བཞེད་ཅིང་གཡང་གིས་མི་

༣༩། །པའི་ད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེ་ནག་ཚུ་ནག་རྩོ་ནག་གསུམ་གྱི་སྒྲིང་དུ་བཟུངོ། །རྩ་དུག་ལྷུམ་དུག་གིང་
 དུག་གསུམ་གྱིས་སྒྲིངོ། །མི་མེ་ཁྱིམ་དུ་འོང་བ་དང་སྒོག་མེ་ར་བར་འོང་བ་དང་། རས་ཚྭ་ག་ཁ་དུ་བྱས་པ་དང་།
 གས་ཚྭ་ག་རྒྱབ་དུ་གྱེན་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ལ་རྩམ་རྩོག་བྱས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེ་ནག་ཚུ་ནག་རྩོ་ནག་གསུམ་
 གྱི་སྒྲིང་དུ་བཟུངོ། །རྩ་དུག་ལྷུམ་དུག་གིང་དུག་གསུམ་གྱིས་སྒྲིངོ། །གཞན་ཡང་གིབ་ཕྱོག་པ་དང་། བརྒྱལ་ནད་
 དང་རྩོ་འོག་ས་དང་གྲང་ཐབ་དང་ཡམས་ནད་གྲང་འདར་དང་། རྩི་བ་དཔུགས་གིས་གང་བ་དང་། རྩིང་

འདར་བ་དང་། མོ་བ་ན་བ་དང་། ལྷོ་ས་བ་གཟེར་བ་དང་། མཁལ་ཆེད་ན་བ་དང་། ལུད་པ་ཐུག་ཏུ་འོང་བ་
དང་། མགོ་ཡུས་འཁོར་ཁིང་ལྟོང་རྒྱགས་བྱེད་པ་དང་། ལུས་ལ་ཚ་ཤར་བྱེད་པ་དང་། གཉའ་ལྷག་ན་བ་དང་།
ལྷང་ཏུ་བ་བྱེད་པ་དང་། ཀར་ལག་ཁོལ་བ་དང་། མིག་ན་བ་དང་། རྩ་བ་ན་བ་དང་། མོ་ན་བ་དང་། སྤྱི་ན་ཏུ་འོ་
ནད་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེ་ནག་རྩ་ནག་རྩོ་ནག་གསུམ་གྱི་ལྟེང་ཏུ་དཀའ་ལོ། །རྩ་ཏུག་ལུམ་ཏུག་སྤེང་ཏུག་གསུམ་
གྱིས་བྱེའོ། །གཞན་ཡང་མོ་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཆད་ལྷོ་དང་ལྷོ་ན་པོའི་གཏུག་རྩལ་ཞག་དམག་མིའི་དམག་རྩ་ཏུ་ས་

༦༩། རྩོད་མཆོན་ཆའི་དབལ་སོང་ན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མི་ནག་ཆུ་ནག་དོ་ནག་གསུམ་གྱི་བཟུའོ། །རྩུ་དུག་
 ལུམ་དུག་གིང་དུག་གསུམ་གྱིས་སྤྱེའོ། །འི་ནག་ལུམ་ཆུ་དུག་གི་ཕྱིར་པ་པ་དོ་དུག་གི་སྤྱེའོ་དུ་རྩུམ་གྱི། ར་ཁལ་ལུག་ལུང་གསུམ་གྱིས་ཕྱར་པ་འདི་རྩེད་ད། རྩུ་དེ་
 རིང་རྩུ་འཁྱུར་ཡོན་གྱི་བདག་པོ་ཡིས། །རྩུ་ལུས་དཀར་པོ་ཕྱེད་པ་ལ། །འདི་ནི་རྩུ་ཆང་ལ་བའི་རྩུ་ཆབ་དཀར་པོ་
 ཡིན། །སྤྱ་རྩུལ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་སྤྱ་ཆབ་སྤྱན་པོ་ཡིན། །གཡུ་འཁྱུག་སྤྱན་པོའི་ཁ་ཆུ་ཡིན། །སེང་གེ་དཀར་
 མའི་འོ་མ་ཡིན། །ཆེ་མཆོད་ལ་སེལ་བའི་སྤྱན་ཆུ་ཡིན། །གི་བ་གདོན་སེལ་བའི་དོས་འཛིན་ཡིན། །ཐུན་པ་སེལ་བའི་

སྒྲིན་མེ་ཡིན། །གཙང་ཚུག་འབྱེད་པའི་ལྷེ་མིག་ཡིན། །འདི་ནི་ཡོན་གྱི་བདག་པོའི་ཆེ་མཆོལ་ཕྱག་དྲིག་ཤོར་བ་
མི་ཁ་དང་། །དམོད་མོ་ན་དོ་ཆེ་དོ་ཐམས་ཅད་ལྟ་རྟོ་དཀར་པོའི་སྒྲིང་དུ་ལྟ་ཆབ་དཀར་པོས་བསྐྱའོ། །མཁན་
ལྷག་སྒྲུར་གསུམ་གྱིས་བྱེའོ། །གཞན་ཡང་དམེ་ཡུག་ན་ལ་གསུམ་དང་། ཐང་གཞོལ་མཁོན་གསུམ་འདྲེས་པ་
ཐམས་ཅད་ལྟ་རྟོ་དཀར་པོའི་སྒྲིང་དུ་ལྟ་ཆབ་དཀར་པོས་བསྐྱའོ། །མཁན་ལྷག་སྒྲུར་གསུམ་གྱིས་བྱེའོ། །པོའི་ཆེ་
ལ་གཞོད་པ་དང་། མོའི་མངལ་ལ་གཞོད་པ་དབང་ཐང་དཔལ་འཁྱུར་ལ་གཞོད་པ། བྱིས་ཀྱི་བྱས་ཞོར་ལ་

ལྷོ་ཁོ་ད་པ། ལྷོ་ཁོ་ཐ་གྲོགས་ལ་གཞོན་པ། ལྷོ་ཁོ་ར་གྱི་འཕེལ་ཁ་ལ་གཞོན་པ། ལྷོ་ཁོ་ལོ་འབྲས་ལ་གཞོན་པ།
 ཐམས་ཅད་ལྷོ་ཁོ་ད་ཀར་ཕོས་སྒྲིང་དུ་ལྷོ་ཁོ་ད་ཀར་ཕོས་བཀྲའོ། ལྷོ་ཁོ་དུག་སྒྲིང་གསུམ་གྱིས་སྒྲིང་། ལྷོ་ཁོ་
 འདྲེ་སྒྲིང་བ་དང་ད་འདྲེ་གསར་བ། ལྷོ་ཁོ་འདྲེ་འབྲས་ལོ་ལོ་ད་རན་ན་མེད་པ། ལྷོ་ཁོ་རན་ན་སྒྲིང་བ་ཆགས་
 རན་ན་འཇིགས་པ། དར་རན་ན་རྒྱད་པ། ལོ་བའི་ལོ་དན་པ། ལྷོ་ཁོ་ལོ་ལྷོ་ཁོ་དན་པ། ལོ་བས་ལྷོ་ཁོ་ལོ་ལོ་ལ།
 ལོ་བས་ན་ལ་བྱས་པ། ལྷོ་ཁོ་བར་རྒྱ་མོར་བ་བཅུད་སར་ཤན་ཤོར་བ། ལྷོ་ཁོ་སར་ལ་བཅོལ་བ་ཐམས་ཅད་ལྷོ་

རྩོད་ཀྱི་པོ་ལོ་ལྟེང་དུ་ལྷ་ཆའ་དཀར་པོས་བཀྲའོ། །མ་ལན་སྟག་སྟར་གསུམ་གྱིས་ཕྱིའོ། །ཁྱི་ལམ་ངན་པ་གི་བ་
ལོར་གྱིས་གནོད་པ་དང་། རོ་སྟར་བ་རོ་ཟས་ཟོས་པ། རོ་གོས་ཀྱིན་པ། བྱད་ཟས་ཟོས་པ། བྱད་གོས་ཀྱིན་པ།
བྱད་ཀྱི་རྩི་མ་ལར་སོང་པ། མཐོན་ཟས་ཟོས་པ། མཐོན་གོས་ཀྱིན་པ། མཐོན་ཁང་བྱད་དུ་ཉལ་པ། མཐོན་ཆེན་
པོའི་ཟས་ཟོས་པ། མཐོན་ཆེན་པོའི་གོས་ཀྱིན་པ། མཐོན་གྱི་ཁང་བར་ཉལ་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་རྩོད་ཀྱི་པོ་ལོ་
ལྟེང་དུ་ལྷ་ཆའ་དཀར་པོས་བཀྲའོ། །མ་ལན་སྟག་སྟར་གསུམ་གྱིས་ཕྱིའོ། །གཞན་ཡང་མནའི་ཁ་དཔོན་བྱས་པ་

༡༢༩ ། དུག་གི་ཕུག་ཚངས་ཕུས་པ་མཛེ་པོས་ཞིག་མལ་ཕུས་པ། དམེ་པོ་དང་ཁ་འཁྱེགས་འདྲེས་པ་གོས་ལག་
 འདྲེས་པ། ཐབ་ཁུང་ནང་དུ་གིག་དང་སྒྲ་དང་ལུང་པ་བསྟེགས་པ། རྩམ་དང་སྟིག་པ་ཆེགས་པ་འོ་བར་ས་ཅོག་
 ང་དཀར་ཐབ་དམར་ཐབ་ཕུས་པ། བཟའ་བདུང་ནང་དུ་བ་ཚུ་ལྷ་ཚུ་མིག་ཚུ་ཤོར་པ། བད་གི་བ་རྟེན་ཅོག་པ་
 བརྒྱལ་ནད་སྟོང་འཁོགས། རྩོ་བ་དབུགས་གིས་གང་པ། སྟོང་འདར་བ་མཁར་རྟེན་ན་པ། ལུང་པ་ཁྲིག་ཏུ་
 འོང་པ། མགོ་འཁོར་ཞིང་སྟོང་སྟུགས་ཏེད་པ། ཀར་ལག་ཁོལ་ཞིང་སོ་སྟོན་ལྟར་པ། མིག་ནད་ལིང་ཤོགས་

དང་མགོ་ནད་ཤིན་ནད་ཐམས་ཅད་ལྟ་རྟོག་དཀར་པོ་ལྟེང་དུ་ལྟ་ཆབ་དཀར་པོས་བཟུང་། །མཐུན་ལྷག་ལྷུང་
གསུམ་གྱིས་ལྟེང་། །མི་ཁ་དང་དམོད་མོ་ན་པོ་མེ་པོ་ཐམས་ཅད་དང་། །གཞན་ཡང་རྩ་རྩོད་ལྷག་གི་རྩ་བ་
ཐམས་ལྟ་ཕོ་དམེ་ཅན་དང་། མོ་ནད་ཅན་གྱི་མཚོ་ལ་བ། ལྷག་སར་རབ་ཆད་གྱིས་ལྷ་ལྷག་ཤོར་བ། འགོ་བའི་ལྟ་
ལྷུང་མཚོ་ལ་བ། ཕོ་ལྟ་དག་ལྟ་མཚོ་ལ་བ། མ་ལྟ་ཁྱིར་ལྟ་མཚོ་ལ་བ། བ་ལྟ་ཤོགས་ལྟ་མཚོ་ལ་བ་ཐམས་ཅད་ལྟ་རྟོག་
དཀར་པོ་ལྟེང་དུ་ལྟ་ཆབ་དཀར་པོས་བཟུང་། །མཐུན་ལྷག་ལྷུང་གསུམ་གྱིས་ལྟེང་། །རི་མགོ་ལྷགས་པའི་ནོད་

༡༢། ལ། ཁྱིམ་མགོ་བར་གྱིས་ནོན་ལ། རྩོག་ཁ་བའི་ནོན་ལ། ལྷ་མགོ་ཁྱིམ་བས་ནོན་ལ། འདྲ་བའི་ལྷས་རྒྱ་ན་
 ཚོང་ན་ལ། སེམས་གྱི་ལྷག་བསྐྱེད་ངན་ལ། སེམས་ཅན་ལྟ་རྟོ་དཀར་པོའི་སྒྲིང་དུ་ལྷ་ཆབ་དཀར་པོས་བཟུང་།
 མཁན་ལྷག་ལུར་གསུམ་གྱིས་ཕྱིར། མིའི་སྒྲོ་ལ་འགོང་བ། རྩའི་བང་ལ་འགོང་བ། ལྷས་པའི་འབྲེལ་ལ་འགོང་
 བ། བཞོན་མའི་དཀར་བཟུང་ལ་འགོང་བ། ར་བ་ལྷགས་ཁ་ལ་འགོང་བ། ཚོང་དང་ཁེ་རྩོག་ལ་འགོང་བ།
 སེམས་ཅན་ལྟ་རྟོ་དཀར་པོའི་སྒྲིང་དུ་ལྷ་ཆབ་དཀར་པོས་བཟུང་། མཁན་ལྷག་ལུར་གསུམ་གྱིས་ཕྱིར། མཚོ་ལ་

བ་འཕྲིལ་པ་སྟག་མི་གཙང་བའི་རྩྭ་གྲིབ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལྟ་རྟོ་དཀར་པོའི་སྤྲིང་དུ་ལྟ་ཆབ་དཀར་
 པོས་བསྒྲུའོ། །མཁན་ལྷག་ལུར་གསུམ་གྱིས་སྤྲོའོ། །ཞེ་འབྲུག་པར་ན་ཆོས་ཀྱི་འོ་མ་ལྷམ་ལ་བརྟེན་པ་ནི་འདི་མཛད་ཀྱི་སྤྲིང་དུ་ཁྲམ་ལ་
 བརྟེན་པ་ནི། །རྩྭའི་ཁྲམ་ལ་གདོན་དུ་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་བསེ་རྟག་གི་རྟ་ལ་བསྒྲུཅ། འགར་བའི་ཁྲམ་ལ་བརྟེན་པ་
 པོ། འོག་དུ་ཁྲམ་ལ་བརྟེན་པ། ལྷའི་ཁྲམ་ལྷའི་གདོན་དུ་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་བསེ་རྟག་གི་རྟ་ལ་བསྒྲུཅ། འགར་
 བའི་ཁྲམ་ལ་བརྟེན་པོ། བར་དུ་ཁྲམ་ལ་བརྟེན་པ། མོའི་ཁྲམ་མི་ལོ་གདོན་དུ་ཆེ་བ་སྤེ་ཐམས་ཅད་བསེ་རྟག་གི་

ཕྱུ་རྒྱུ་ལ་བསྐྱེད། འགར་བའི་བྱམ་ལ་བརྟལ་པ། ལོ་ལྷུག་ལ་གྱི་རུས་འདྲེས་དང་། ལོ་ལྷུག་ལ་གྱི་གཉིན་འདྲེས་
 ལྷུག་ཅན་དེ་བཅའ་རྒྱུ་ལ་བསྐྱེད། འགར་བའི་བྱམ་ལ་བརྟལ་པ། ལྷུག་རྒྱུ་ལ་འཇམ་འདྲེས་དང་། ལྷུག་ཅེས་
 ལྷུག་འགྲེས་འདྲེས་དེ་བཅའ་རྒྱུ་ལ་བསྐྱེད། འགར་བའི་བྱམ་ལ་བརྟལ་པ། ལྷུག་ལོ་ལོ་ལོ་བཅའ་རྒྱུ་ལ་འགྲེས་པ་
 ལྷུག་ཅན་དེ་བཅའ་རྒྱུ་ལ་བསྐྱེད། འགར་བའི་བྱམ་ལ་བརྟལ་པ། ལྷུག་ལྷུག་ལྷུག་ལྷུག་ལྷུག་ལྷུག་ལྷུག་ལྷུག་ལྷུག་
 ལྷུག་ཅན་དེ་བཅའ་རྒྱུ་ལ་བསྐྱེད། འགར་བའི་བྱམ་ལ་བརྟལ་པ། ལྷུག་ལྷུག་ལྷུག་ལྷུག་ལྷུག་ལྷུག་ལྷུག་ལྷུག་ལྷུག་

མཚུངས་པ་ཐམས་ཅད་བསེ་རྟག་གི་རྟ་ལ་བསྐྱེན། འགར་བའི་བྲམ་ལ་བཏབ་པོ། བརྟེ་ཁ་བསྐྱེན་པ་པ་དེ་
བསེ་རྟག་གི་རྟ་ལ་བསྐྱེན། འགར་བའི་བྲམ་ལ་བཏབ་པོ། ཐོན་པོའི་ཆེ་པ་པ་དེ་བསེ་རྟག་གི་རྟ་ལ་བསྐྱེན།
འགར་བའི་བྲམ་ལ་བཏབ་པོ། གཏོ་ལྷུང་གི་ཡས་བསྐྱེན་པ་པ་དེ་བསེ་རྟག་གི་རྟ་ལ་བསྐྱེན། འགར་བའི་བྲམ་
ལ་བཏབ་པོ། བཅུ་ཉི་ཤ་གི་མདུང་པ་པ་དེ་བསེ་རྟག་གི་རྟ་ལ་བསྐྱེན། འགར་བའི་བྲམ་ལ་བཏབ་པོ། རྩ་ཞག་གི་རྩ་
ཆེས་པ་པ་དེ་བསེ་རྟག་གི་རྟ་ལ་བསྐྱེན། འགར་བའི་བྲམ་ལ་བཏབ་པོ། བཀས་དམར་གི་རྟ་པ་པ་པ་དེ་

ལྷོ། །བསེ་རྫོག་གི་རྩ་ལ་བསྒྲུབ། འགར་བའི་ཁྲམ་ལ་བརྟའ་པོ། ལྷགས་ཀྱི་ལྷུང་གི་རུ་བ་དེ་བསེ་རྫོག་གི་རྩ་ལ་
 བསྒྲུབ། འགར་བའི་ཁྲམ་ལ་བརྟའ་པོ། གསེར་གྱི་ཕྱི་ཀྱུ་ལྷག་བ་དེ་བསེ་རྫོག་གི་རྩ་ལ་བསྒྲུབ། འགར་བའི་ཁྲམ་
 ལ་བརྟའ་པོ། ལོ་དག་ལོ་བརྟུང་གསེད་ངན་བ་དེ་བསེ་རྫོག་གི་རྩ་ལ་བསྒྲུབ། འགར་བའི་ཁྲམ་ལ་བརྟའ་པོ།
 ཤར་དག་ཤར་རུ་ལངས་བ་དེ་བསེ་རྫོག་གི་རྩ་ལ་བསྒྲུབ། འགར་བའི་ཁྲམ་ལ་བརྟའ་པོ། ལྷོ་དག་ལྷོ་རུ་ལངས་
 བ་དེ་བསེ་རྫོག་གི་རྩ་ལ་བསྒྲུབ། འགར་བའི་ཁྲམ་ལ་བརྟའ་པོ། ལུང་དག་ལུང་རུ་ལངས་བ་དེ་བསེ་རྫོག་གི་རྩ་

ལ་བརྒྱན། འགར་བའི་ཁྱམ་ལ་བརྟལ་པོ། ཕྱང་དྲག་ཕྱང་དུ་ལངས་པ་དེ་བསེ་རྟག་གི་རྟ་ལ་བརྒྱན། འགར་
 བའི་ཁྱམ་ལ་བརྟལ་པོ། ཉི་མ་གར་རྩོུ་བ་ཕྱང་རྒྱགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ཀྱི་དྲག་པོའི་ཕྱང་པ་འ་རྟ་
 མཁུགས་པ་ཅན་གྱི་ཆེ་སྒྲ་རྟག་གསུམ་དེ་བསེ་རྟག་གི་རྟ་ལ་བརྒྱན། འགར་བའི་ཁྱམ་ལ་བརྟལ་པོ། ༥༠༠ རེལ་དུ་ ༥
 ལ་བརྒྱན་པ་ནི། གྱི་སེལ་བརྟུད་སེལ་བཅན་ལམ་བརྟན་ནོ། །རི་རྒྱད་འདུས་པའི་ནང་དུ་སོང་། །ན་འདྲེ་གི་གསེད་
 ལམ་བརྟན་ནོ། །རྩ་རི་ཕྱང་མའི་ནང་དུ་སོང་། །རི་འབག་གསེད་འབྱམས་ལམ་བརྟན་ནོ། །ནང་རི་རྒྱག་པའི་

[illegible]

བདག་གི་ཆག་སྒྲིལ་མ་རྒྱུ་ལ། །དག་པོའི་མི་ཞོར་ཉེར་དུ་བསྐྱུར། །དག་བཞེགས་ཐལ་བའི་རྩལ་དུ་སྒྲིག།
 བཅོལ་བའི་མིན་ལས་བྱལ་པར་མཛོད། །རྩལ་མཁོའི་ཐུགས་མཛོད། བཅོལ་མཛོད་དུ། བཅོལ་ཆ་བརྒྱད་སྟེ་བའི་བཀའ་བདེན་པ་
 དང་། སངས་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། ཆོས་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། དག་འདུན་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་
 དང་། ཀོང་ཚེ་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་སྟགས་པའི་གཙུག་
 ལག་རྒྱུད་གྱི་ཉེར་པ་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། ལྷོ་བ་དཔོན་ཆེན་པོ་པར་འཕྲུང་གནས་ལ་སྟགས་པའི་

2015年12月

༡༣༥ །གསང་ལྷགས་ལྷུང་ཆེན་རྒྱལ་ས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། ལྷགས་འཆང་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་བའི་
 བདེན་པའི་མཐུ་ལ་བཞེན་ནས་དེ་རིང་དུག་ཅེ་དམར་པོ། དུག་ཐལ་སྒྱུ་པོ། དུག་རྩ་ནག་པོ་ཚུ་ཚུ་ནག་པོ་འདི་
 པ་རོལ་གྱི་དྲག་དར་མ། གདོན་གཞི་ཅན་དྲག་ལ་གྱོད་ལ་འགྲེས་ལ་གཏམ་ལ་ཤེར་ལ་ཟེར་བའི་དྲག་བཤེགས་
 བསམ་པ་རྒྱུར་རྒྱུར་འཆང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེ་སྒྱག་གི་སྒྱེད་དུ་སྦྱོར་ཅིག ། ཅིམ་དུག་ལྷགས་དང་གྱུ་བཞིའི་ལྷགས་བཟོད་ལ་ཐལ་ཆོ

བཅུ་པ་པར་གྱི་ ལྷ་པམ་དག་ལ་ཐེའ་གྱིས་ཁམས་ ཁར་འཛུགས་ལ་བྱས་ཀྱིས་བུ་མ་ གྱི་མཐུ་དེ་ལ་མཛེས་པ་མང་མོ། ། ལེ་མེད་ ལྷ་པམ་མེད་ལྷ་པམ་དག་ལ་ཐེའ་གྱིས་ཁམས་ ཁར་འཛུགས་

ལུང་གསུམ་གྱི་རང་དབུ་ཡོན་པ་སྒྲིང་འདུལ་ རྩེ་མཚེ་ལེ་ལ་ཕྱག་ཐག་ལི་ཁའི་ཞུ་བ་ བཟང་ཏྲུམ་ དེང་ལྷག་ལ། རྫོང་ག་ལུ་ལ་དཀོལ། ལྷ་ཤེ་དང་ དེ་ལ། ལེ་ལ་ལྷ་ལྷ་ལ།

༡༩། བཙུ་མེལ་འདུལ་མེལ་བཙུན་ལམ་བཙུན་ནོ། ལུང་གསུམ་འདུལ་པའི་ནང་དུ་སྤང་། བྱང་འདྲེ་གི་
 གསེད་ལམ་བཙུན་ནོ། རྩ་རི་འབྲུལ་མའི་ནང་དུ་སྤང་། རོ་འདྲང་གསེད་ཅུམ་ལམ་བཙུན་ནོ། བྱལ་མ་རི་
 ལུང་གསུམ་པའི་ནང་དུ་སྤང་། འགོང་པོ་འགོང་འདྲེ་ལམ་བཙུན་ནོ། ལུང་རི་ལྷིང་པའི་ནང་དུ་སྤང་། རྩན་ཡང་
 བཙུན་འབར་ཕྱིད་པའི་བཙུན་འདྲེ་དེ། ལུང་གསུམ་འདུལ་པའི་མདོ་དུ་སྤང་། རྩ་ཡང་གཞོད་པར་ཕྱིད་
 པའི་གཞོད་ཕྱིད་དེ། ལམ་གསུམ་འདུལ་པའི་མདོ་དུ་སྤང་། བྱང་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་བཞི་དེ། རྩ་ཆེན་

[illegible]

[illegible]

[illegible]

७७। देव मोह गोपु द्वे ह्यस्य केन क्वा कृत्य ह्येन गोपे देव स वसुव देवै ह्ये वसव गोपे ह्ये
 देवै ह्ये क्वा देवै ह्ये देवै ह्ये वसव देवै ह्ये ॥

My dear Mr. Garrison

I have just received your letter of the 14th inst. and am glad to hear that you are interested in the cause of the colored people.